॥ श्रीः ॥

परमार्हतहरिभद्रसूरिप्रणीतः

षड्दर्शनसमुच्चयः

मणिभद्रकृत'लघुवृत्ति'संवलितः

'सुधा'-संस्कृतव्याख्यासहित'भाषाप्रकाश'-

हिन्दीव्याख्यया समलङ्कृतश्च

सद्दर्शनं जिनं नत्वा वीरं स्याद्वाददेशकम् ।
सर्वदर्शनवाच्योऽर्थः संक्षेपेण निगद्यते ॥ १ ॥

❀ लघुवृत्ति ❀

सज्ज्ञानदर्पणतले विमलेऽत्र यस्य
ये केचिदर्थनिवहाः प्रकटीबभूवुः ।
तेऽद्यापि भान्ति कलिकालजदोषभस्म-
प्रोद्दीपिता इव शिवाय स मेऽस्तु वीरः ॥
जैनं यदेकमपि बोधविधायवाक्य-
मेवं श्रुतिः फलवती भुवि येन चक्रे ।
चारित्रमाप्य वचनेन महत्तरायाः
श्रीमान्स नन्दतु चिरं हरिभद्रसूरिः ॥
सन्निधेहि तथा वाणि ! षड्दर्शनाङ्कषड्भुजे ।
यथा षड्दर्शनव्यक्तिस्पष्टने प्रभवाम्यहम् ॥
व्यासं विहाय संक्षेपरुचिसत्त्वानुकम्पया ।
टीका विधीयते स्पष्टा षड्दर्शनसमुच्चये ॥

इह हि श्रीजिनशासनप्रभावनाविभावकप्रभोदयभूरियशश्चतुर्दशशत-
प्रकरणकरणोपकृतजिनधर्मो भगवान् श्रीहरिभद्रसूरिः षड्दर्शनप्रमाणपरि-

भाषास्वरूपजिज्ञासुशिष्यहितहेतवे प्रकरणमारिप्समानो निर्विघ्नशास्त्रपरिसमाप्त्यर्थं स्वपरश्रेयोऽर्थं च समुचितेष्टदेवतानमस्कारपूर्वकमभिधेयमाह—सद्दर्शनमिति ।

अर्थो निगद्यतेऽभिधीयत इति सम्बन्धः, अर्थशब्दोऽत्राभिधेयवाचको ग्राह्यः । 'अर्थोऽभिधेयरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु' इत्यनेकार्थवचनाद्, मयेत्यनुक्तस्यापि गतार्थत्वात् । किंविशिष्टोऽर्थः ? सर्वदर्शनवाच्य इति । सर्वाणि च तानि दर्शनानि बौद्धनैयायिकजैनवैशेषिकसांख्यजैमिनीयादीनि समस्तमतानि वक्ष्यमाणानि तेषु वाच्यः कथनीयः । किं कृत्वा ? जिनं नत्वा । सामान्यमुक्त्वा विशेषमाह—कं जिनं ? वीरं वर्द्धमानस्वामिनम्, वीरमिति साभिप्रायम्, प्रमाणवक्तव्यस्य परपक्षोच्छेदादिसुभटवृत्तित्वाद् भगवतश्च दुःखसम्पादिविषमोपसर्गसहिष्णुत्वेन सुभटरूपत्वात् । तथा चोक्तम्—

विदारणात्कर्मततेर्विराजनात्तपःश्रिया विक्रमतस्तथाऽद्भुतात् ।
भवत्प्रमोदः किल नाकिनायकश्चकार ते वीर इति स्फुटाभिधाम् ॥

इति युक्तियुक्तं ग्रन्थारम्भे वीरजिननमस्करणं प्रकरणकृता, यद्वाऽऽसन्नोपकारित्वेन युक्ततरमेव श्रीवर्द्धमानतीर्थकृतो नमस्करणम्, तमेव विशिनष्टि—किंभूतं ? सद्दर्शनं सत् शोभमानं दर्शनं शासनं समान्यावबोधलक्षणं ज्ञानं सम्यक्त्वं वा यस्य स तमिति ।

ननु दर्शनचारित्रयोरपि मुक्त्यङ्गत्वात् किमर्थं सद्दर्शनमित्येकमेव विशेषणमाविष्कृतम् ? न–दर्शनस्यैव प्राधान्याद् । यत्सूत्रम् —

भठ्ठेण चरित्ताउ दंसणमिह दिढयरं गहेयव्वं ।
सिज्झंति चरणरहिया दंसणरहिया न सिज्झंति ॥

[भ्रष्टेन चरित्राद् दर्शनमिह दृढतरं ग्रहीतव्यम् ।
सिध्यन्ति चरणरहिता दर्शनरहिता न सिध्यन्ति ॥]

इति तद्विशेषणमेव युक्तम्, पुनः किंभूतं ? स्याद्वाददेशकम्, स्याद्विकल्पितो वादः स्याद्वादः सदसन्नित्यानित्याभिलाप्यानभिलाप्यसामान्यविशेषात्मकस्तं दिशति भावकेभ्य उपदिशति यस्तम् । अत्रादिमार्द्धे भगवतोऽतिशयचतुष्टयमाक्षिप्तम्, सद्दर्शनमिति दर्शनज्ञानयोः सहचारित्वाज्ज्ञानातिशयः, जिनं वीरमिति रागादिजेतृत्वादष्टकर्माद्यपायनिराकर्तृत्वाच्चापायापगमातिशयः, स्याद्वाददेशकमिति वचनातिशयः, ईदृग्विधस्य निरन्तरभक्तिभरनिर्भरसुरासुरनिकायनिषेव्यत्वमानुषङ्गिकमिति पूजाऽतिशयः ॥१॥

❀ सुधा ❀

निगमकल्पप्रबोधसमुज्ज्वलं, त्रिगुणषोडशसप्तसमावृतम् ।
सकलसृष्टिविसृष्टिविधायकं, सकलसंसृतिकारणमीमहे ॥१॥
यस्य प्रभावात् हरिभद्रसूरि:, चकार ग्रन्थं षड्दर्शनाभिधम् ।
प्रबोध वाक्याङ्कुरकं तमीशं, नमामि दिव्यं जिनशासकं गुरुम् ॥२।
जैन्या गिरश्चैव जिनशासनस्य, पारंगतं दर्शनसागरस्य ।
प्रबोध वाक्यस्य प्रकाशकं परं, नमाम्यहं तं हरिभद्रसूरिम् ॥३॥
व्यासं विहाय सर्वेषां दर्शनशास्त्रसंग्रहे ।
व्याख्या विधीयते भाषा, षड्दर्शनसमुच्चये ॥४॥

श्रीजिनशासनवाक्यसमूहपारङ्गत:, षड्दर्शनवाचस्पति:, निखिलदर्शनशास्त्रप्रमाणपरिभाषास्वरूपप्रकाशनभूरियशश्च भगवान् श्रीहरिभद्रसूरि: षड्दर्शनसमुच्चयग्रन्थमारिप्समानो निर्विघ्नशास्त्रपरिसमाप्त्यर्थं समुचितेष्टदेवतानमस्कारपूर्वकमभिधेयमाह **सद्दर्शनमिति ।**

अन्वय.—सद्दर्शनं स्याद्वाददेशकम् वीरम् जिनम् नत्वा सर्वदर्शनवाच्य: अर्थ: संक्षेपेण निगद्यते ॥ १ ॥

व्याख्या – सद्दर्शनं – सत्=शोभमानं, दर्शनं=शासनं तत्त्वावबोधलक्षणं ज्ञानं सम्यक्त्वं वा यस्य तं, सत्त्वस्वरूपावबोधवक्त्रं; स्याद्वाददेशकं– स्याद्विकल्पितो वाद: स्याद्वाद:=सदसन्नित्यानित्यसुखदु:खात्मानात्मसामान्यविशेषात्मक: विवेक:, तं दिशति=प्रमाणै: उपदिशति वा यस्तं, वीरं=परपक्षोच्छेदनसुख दु:खद्वन्द्वसहिष्णुत्वेन रागद्वेषमोहाविद्याजेतृत्वात् सुभटस्वरूपत्वात् सुभटं नायकं, जिनं=वर्द्धमानस्वामिनं महावीरं, नत्वा=प्रणम्य, सर्वदर्शनवाच्य:— सर्वाणि च तानि दर्शनानि=बौद्धनैयायिकजैनवैशेषिकसांख्यजैमिनिचार्वाकादिसमस्तानि, तेषु वाच्य:=कथनीय:, अर्थ:=विषय:, संक्षेपेण=समासेन, नातिविस्तृतशब्दार्थै:, निगद्यते=कथ्यते प्रतिपाद्यते वा ॥ १ ॥

❀ भाषाप्रकाश ❀

सम्बन्ध—जैनवाङ्मय-पारङ्गत, सर्वदर्शनवाचस्पति, महान् विद्वान् श्रीहरिभद्रसूरि इस ग्रन्थ के आदि में सर्वप्रथम इष्टदेवतानमस्कारपूर्वक मंगलाचरण करते हैं। मंगल इसलिए किया जाता है कि ग्रन्थ के बनाने में किसी प्रकार का विघ्न न उपस्थित हो और पूरा हो जाय। इसीलिए प्राय: सभी ग्रन्थकर्ता ग्रन्थ के आरम्भ में अपने इष्टदेवता को नमस्कार करके उनके ध्यान द्वारा मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे ग्रन्थ के प्रणयन में जो विघ्न उपस्थित हो वह उस मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति द्वारा दूर हो सके। इष्टदेवता का ध्यान-

पूर्वक मंगलाचरण कर लेने पर ग्रन्थ-निर्माण की निष्ठा व संकल्प में दृढ़ता आती है, जो विघ्नों के नाश में सहायिका होती है। ग्रन्थ के प्रणयन में अधिकतर विघ्न मानसिक होते हैं, जिनका निवारण मंगल व इष्टदेवता के ध्यान द्वारा हो जाता है।

प्रश्न—कुछ विद्वान् अपने ग्रन्थ के आरंभ में मंगलाचरण नहीं करते फिर भी बिना किसी विघ्न के ग्रन्थ पूरा हो जाता है और कुछ लोगों के मंगल करने पर भी ग्रन्थ पूरा नहीं हो पाता; इसमें क्या कारण है?

उत्तर—जो लोग मंगल नहीं करते फिर भी ग्रन्थ पूर्ण हो जाता है, इसमें उनका मनोबल तथा पूर्व जन्म के मंगलाचरण का प्रभाव है। जिन लोगों का ग्रन्थ मंगल करने पर भी अधूरा रह जाता है उसमें मंगलजनित मनोबल व अध्यात्मबल से विघ्नों का अधिक बलवान होना ही कारण है।

प्रश्न—क्या मंगल करने से केवल विघ्न ही दूर होते हैं अथवा ग्रन्थ की समाप्ति भी मंगल के द्वारा हो जाती है?

उत्तर- मंगल करने से जो मनोबल व अध्यात्मबल प्राप्त होता है उससे विघ्नों का निवारण तो हो ही जाता है, साथ ही मंगल से ग्रन्थ के समाप्ति की निष्ठा व संकल्प भी दृढ़ होते हैं, जिससे ग्रन्थ-समाप्ति में भी सहायता मिलती है। अतः मंगलाचरण द्वारा विघ्नों का नाश व ग्रन्थ की समाप्ति दोनों ही होते हैं।

पदार्थ—सद्दर्शनं=सत्यस्वरूप दर्शन वाले तथा सम्यक् सत्य ज्ञान से सम्पन्न। स्याद्वाददेशकम्=सत्यासत्य-नित्यानित्य विवेक के उपदेशक। जिनं वीरं=वर्द्धमान महावीर स्वामी को। नत्वा=नमस्कार करके। सर्वदर्शनवाच्यः=सभी दर्शनों द्वारा बतलाने योग्य। अर्थः=विषय। संक्षेपेण=अत्यन्त संक्षिप्त रूप से। निगद्यते=बतलाया जाता है अथवा कह रहा हूँ॥

भाषाप्रकाश—सत्यस्वरूप दर्शन वाले एवं जिनका उपदेश व सिद्धान्त सम्यक् सत्य ज्ञान वाला है, जिन्हें सत्य का परम साक्षात्कार हो चुका है और जो सत्य-असत्य, नित्य-अनित्य पदार्थों के तत्त्वज्ञान का उपदेश करते हैं, ऐसे वर्द्धमान महावीर स्वामी को नमस्कार करके, बौद्ध-न्याय-जैन-वैशेषिक-सांख्य-मीमांसा आदि दर्शनों के बतलाने योग्य विषयों व सिद्धान्तों को संक्षेप में कह रहा हूँ।

प्रश्न—सत्यस्वरूप दर्शन एवं सम्यक् सत्यज्ञान का क्या तात्पर्य है?

उत्तर—बाह्य एवं व्यावहारिक जगत का अनुभव, जिसे कीट-पतंग-मनुष्य-पशु सभी साधारण व सामान्य रूप से करते हैं, वह नश्वर, अनित्य व परिणामशील है। इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाला बोध एवं राग-द्वेष-मोहादि से युक्त सांसारिक व्यवहार तथा स्थूल भौतिक विषयों का अनुभव असद्दर्शन है। संसार के मूल कारणतत्त्वों का साक्षात्कार व बोध सद्दर्शन है। "सदकारणवन्नित्यम्" जो स्वयं

कारणस्वरूप हो तथा सदा एक सा विद्यमान रहे वह सत् है। संसार का यथार्थ ज्ञान, मूल कारण का साक्षात्कार सत्यस्वरूप दर्शन है। विश्व के सत्यस्वरूप का अनुसन्धान, बोध व परम सत्य का साक्षात्कार ही दर्शन शास्त्र का प्रयोजन है। संसार का यथार्थ दर्शन व कारणतत्त्वों का बोध सत्यज्ञान है। योगदृष्टि से सत्य का साक्षात्कार ही सम्यक् सत्यज्ञान कहलाता है। विवर्तस्वरूप मोह-राग-द्वेष-अविद्यादि से युक्त इन्द्रियजन्य सांसारिक ज्ञान व साक्षात्कार असद्दर्शन अर्थात् मिथ्यादर्शन कहलाता है।

प्रश्न—स्याद्वाददेशकम् एवं वीरं विशेषण का क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—जैनमत के उपदेशक अनेक तीर्थङ्कर हो चुके हैं; जिन्होंने समय-समय पर सत्य का परम साक्षात्कार करके मोक्ष धर्म का उपदेश दिया है। वर्द्धमान महावीर स्वामी अन्तिम तीर्थङ्कर हैं, जिन्होंने जैनमत का सम्यक् उपदेश दिया है। केवल वही वीर नहीं है जो रण में युद्धकौशल प्रदर्शित करे, शत्रुओं का संहार करे; बल्कि वास्तविक वीर वह है जो राग-द्वेष-मोह-अविद्यारूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके सत्य का परम साक्षात्कार करे; इसीलिए वर्द्धमान स्वामी को महावीर की उपाधि प्रदान की गई है। आत्मकल्याण में बाधक शरीर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना ही वास्तविक वीरता है। कहा भी गया है "के शत्रवः सन्ति ? निजेन्द्रियाणि" वास्तव में शत्रु कौन हैं ? विषयों में विचरण करने वाली अपनी इन्द्रियाँ। विषयलोलुप अपनी इन्द्रियों पर विजय पाकर मन को सत्य के साक्षात्कार में लगाना ही वीरता का वास्तविक कार्य है ॥ १ ॥

दर्शनानि षडेवात्र मूलभेदव्यपेक्षया ।
देवतातत्त्वभेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ॥२॥

कानि तानि दर्शनानीति ? व्यक्तितस्तत्सङ्ख्यामाह—दर्शनानीति ।

अत्र जगति प्रसिद्धानि षडेव दर्शनानि, एवशब्दोऽवधारणे, यद्यपि भेदप्रभेदतया बहूनि दर्शनानि प्रसिद्धानि । यदुक्तं सूत्रे—

असियसयं किरियाणं अकिरियवाईण हुंति चुलसीई ।
अन्नणियं सत्तठ्ठी वेणइआणं च वत्तीसं ॥

[अशीतिशतं क्रियाणामक्रियावादिनो भवन्ति चतुरशीतिः ।
आत्मवादिनः सप्तषष्टिर्विनयवादिनां च द्वात्रिंशद् ॥]

इति त्रिषष्ट्यधिका त्रिशती पाषण्डिकानाम्, बौद्धानां चाष्टादश निकायभेदाः, वैभाषिकसौत्रान्तिकयोगाचारमाध्यमिकादयो भेदाः, जैमिनेश्च शिष्यकृता बहवो भेदाः—

उत्पलः[1] कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः ।
वामनस्तूभयं वेत्ति न किञ्चिदपि रेवणः ।।

अपरेऽपि बहूदककुटीचरहंसपरमहंसभाट्टप्राभाकरादयो बहवोऽन्तर्भेदाः ।

अपरेषामपि दर्शनानां तत्त्वदेवताप्रमाणादिभिन्नतया बहुभेदाः प्रादुर्भवन्ति; तथाऽपि परमार्थतस्तेषामेतेष्वेवान्तर्भावात्षडेवेति सावधारणं पदम् ।

ननु संघटमानानियतो भेदानुपेक्ष्य किमर्थं षडेव ? इत्याह—मूलभेदव्यपेक्षयेति । मूलभेदास्तावत्षडेव षट्संख्यास्तेषां व्यपेक्षया तानाश्रित्येत्यर्थः, तानि दर्शनानि मनीषिभिः पण्डितैर्ज्ञातव्यानि बोद्धव्यानि । केन प्रकारेणेति ? देवतातत्त्वभेदेन देवता दर्शनाधिष्ठायिकाः, तत्त्वानि च मोक्षसाधकानि रहस्यानि, तेषां भेदस्तेन पृथक् पृथग् दर्शनदेवता दर्शनतत्त्वानि च ज्ञेयानीत्यर्थः ।।२।।

सुधा—अस्मिन षड्दर्शनसमुच्चये कानि च तानि दर्शनानि ? के च भेदाः ? षड्दर्शनोद्देश्यपूर्वकं तत्सङ्ख्यामाह— दर्शनानीति ।

अन्वयः—मनीषिभिः मूलभेदव्यपेक्षया देवतातत्त्वभेदेन अत्र षडेव दर्शनानि ज्ञातव्यानि ।। २ ।।

व्याख्या—मनीषिभिः=पण्डितैः मुनिभिश्च, मूलभेदव्यपेक्षया – मूलभेदाः=षट्संख्याः, तेषां व्यपेक्षया=आश्रित्य प्रकारतत्त्वमवधार्य, देवतातत्त्वभेदेन– दर्शनसंस्थापकाः तत्त्वानि=मोक्षसाधकानि रहस्यानि, तेषां भेदः=प्रकारविधया पृथक् पृथक् अत्र=जगति, षडेव दर्शनानि=षट्दर्शनशास्त्राणि, ज्ञातव्यानि=बोद्धव्यानि । यद्यपि भेदप्रभेदतया बहूनि दर्शनानि प्रसिद्धानि तथापि परमार्थतः मूलभेदापेक्षया तेषामेष्वेवान्तर्भावात्षडेवेति ।। २ ।।

पदार्थ—मनीषिभिः=पण्डितों व विचारकों द्वारा । मूलभेदव्यपेक्षया=मौलिक भेद के आधार पर । देवतातत्त्वभेदेन=दर्शनों के संस्थापकों तथा उनके तत्त्वज्ञान के भेद से । अत्र=यहाँ जगत प्रसिद्ध । षडेव=संख्या में छः ही । दर्शनानि=दर्शनशास्त्र । ज्ञातव्यानि=जानना चाहिए ।

भाषाप्रकाश—जगतप्रसिद्ध दर्शनशास्त्र की संख्या ६ है । पण्डितों एवं विचारकों को चाहिए कि इन दर्शनों के उत्पत्ति व मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार एवं भिन्न-भिन्न दर्शनशास्त्रों के प्रवर्तकों और उनके तत्त्वज्ञान के भेद से इन दर्शनों को जानें ।। २ ।।

बौद्धं नैयायिकं सांख्यं जैनं वैशेषिकं तथा ।
जैमिनीयं च नामानि दर्शनानाममून्यहो ।।३।।

---

१. ओंबेकः (उम्बेकः) इति पाठान्तरम् ।

तेषामेव दर्शनानां नामान्याह—**बौद्धमिति ।**

अहो इति इष्टामन्त्रणे, दर्शनानां मतानाममूनि नामानीति संग्रहः, ज्ञेयानीति क्रियाऽस्तिभवत्यादिवदनुक्ताऽप्यवगन्तव्या । तत्र बौद्धमिति बुद्धो देवताऽस्येति बौद्धं सौगतदर्शनम्, नैयायिकं [1]पाशुपतदर्शनम्, तत्र न्यायः प्रमाणमार्गस्तस्मादनपेतं नैयायिकमिति [2]व्युत्पत्तिः, सांख्यमिति कापिलदर्शनम् अदिपुरुषनिमित्तेयं संज्ञा, जैनमिति जिनो देवताऽस्येति जैनमार्हतम्, वैशेषिकं काणाददर्शनम्, दर्शनदेवताऽऽदिसाम्येऽपि नैयायिकेभ्यो द्रव्यगुणादिसामग्रया विशिष्टमिति[3] वैशेषिकम्, जैमिनीयं जैमिनिऋषिमतं भाट्टदर्शनम्, चः समुच्चयस्य दर्शकः, एवं तावत् षड्दर्शननामानि ज्ञेयानि शिष्येणेत्यवसेयम् ॥३॥

सुधा—तेषामेव दर्शनानां नामान्याह—**बौद्धमित्यादिना ।**

अन्वयः—अहो ! बौद्धं नैयायिकं सांख्यं जैनं वैशेषिकं तथा जैमिनीयं च दर्शनानां अमूनि नामानि ॥ ३ ॥

व्याख्या—अहो=श्रूयताम्, बौद्धं—बुद्धो देवताऽस्येति बौद्धं=सौगतदर्शनम्, नैयायिकं—न्यायः=प्रमाणैरर्थपरीक्षणं तस्मादनपेतं नैयायिकं=गौतमदर्शनम्, सांख्यं=कापिलदर्शनम्, जैनं—जिनो देवताऽस्येति जैनम्=आर्हतम्, वैशेषिकं=द्रव्यगुणकर्मादिविशिष्टं काणाददर्शनम्, जैमिनीयं=जैमिनिमुनिकृतं मीमांसादर्शनम्, दर्शनानां=षड्दर्शनानाम्, अमूनि नामानि ज्ञेयानीत्यर्थः । ननु षड्दर्शनेषु वेदान्तयोगयोरपि सत्वात् समुच्चये किमत्र निरूपणं न कृतमिति चेन्न, ग्रन्थकर्तुः षड्दर्शननिरूपणे जैनबौद्धयोः समावेशाभिलषितप्रयोजनवशात् योगवेदान्तयोः प्रौढस्वरूपात् बौद्धादिषड्दर्शनानां पूर्वाङ्गत्वात् योगवेदान्तयोस्तदुत्तरस्वरूपाच्च ॥ ३ ॥

पदार्थ—अहो=देखिए । बौद्धं=बुद्ध भगवान् द्वारा स्थापित सौगतदर्शन । नैयायिकं=जिसमें प्रमाणों के द्वारा पदार्थों का तर्कपूर्ण ज्ञान हो वह न्याय दर्शन (इसके संस्थापक गौतम मुनि हैं) । सांख्यं=कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र । जैनं=महावीर स्वामी द्वारा स्थापित जैन दर्शन । वैशेषिकं=न्यायशास्त्र से विशेष

१. असमञ्जसेयमुक्तिः, न्यायदर्शनस्य पाशुपतत्वेनाप्रसिद्धेः, पाशुपतदर्शनस्य न्यायप्रस्थानारूढत्वं प्रायेणेत्यन्यदेतत् ।—दामोदरलाल गोस्वामी ।

२. इदं चिन्त्यम्, इत्थं हि न्याय्यमिति स्याद्, नैयायिकेतिपदं तूक्थादिगणघटकन्यायशब्दादध्येतृवेदित्रन्यतरार्थकठका निष्पद्यते ।—दामोदरलाल गोस्वामी ।

३, आपातरुचिरेयमुक्तिः, वस्तुतस्तु परानुपज्ञस्य विशेषात्मकस्य पञ्चमपदार्थस्य वेत्तृत्वादित्थं ख्यातिः ।—दामोदरलाल गोस्वामी ।

शास्त्र, जिसमें द्रव्य-गुण-कर्म आदि की व्याख्या की गई है, इसके रचयिता कणाद मुनि हैं। जैमिनीयं=जैमिनि मुनि का मीमांसा दर्शन। दर्शनानां=छहों शास्त्रों के। अमूनि=यह। नामानि=नाम हैं॥

भाषाप्रकाश— बौद्धदर्शन, न्यायदर्शन, सांख्यदर्शन, वैशेषिकदर्शन, जैनदर्शन, मीमांसादर्शन—यही छः दर्शनशास्त्र माने गए हैं। भगवान बुद्ध के दार्शनिक उपदेशों के आधार पर बौद्ध दर्शन की रचना की गई है। बौद्ध दर्शन के आधारभूत एवं मौलिक सिद्धान्त त्रिपिटक में हैं। त्रिपिटक के अतिरिक्त भी बौद्धदर्शन का अपना विशाल साहित्य है।

बौद्धदर्शन-परिचय

त्रिपिटक बौद्धदर्शन का आधारभूत पूर्वकालीन साहित्य है। बुद्ध के उपदेशों को लेखबद्ध करने के लिए बौद्धभिक्षुकों व विद्वानों की सभा में त्रिपिटक लिखा गया था। भदन्त उपल बुद्ध के साथ रहने वाले अत्यन्त विद्वान् व दार्शनिक शिष्य थे, जिन्होंने भगवान् बुद्ध के दार्शनिक उपदेशों को अभिधर्मपिटक के रूप में लेखबद्ध करवाया। अभिधर्मपिटक के मौलिक ग्रन्थ पाली भाषा में हैं। अभिधर्म की रचना के बाद बौद्ध विद्वानों ने अभिधर्म के व्याख्याभूत विशाल साहित्य का निर्माण किया, जिनकी गणना बौद्धदर्शन के अन्तर्गन की जाती है। वह उत्तरकालीन ग्रन्थ भी पाली और संस्कृत में हैं। इमी माहित्य के आधार पर बौद्ध दर्शन के निम्न चार सम्प्रदाय हुए—१. माध्यमिक, २. योगाचार, ३. सौत्रान्तिक और ४. वैभाषिक।

माध्यमिक को शून्यवाद भी कहते हैं। इस मत के अनुसार सत्ता और क्रियाशील जगत के सभी पदार्थ शून्य से उत्पन्न हैं। उनका वास्तविक स्वरूप शून्य है। जगत के पदार्थों का अनुभव विवर्तमात्र है। कहा भी है—"मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत्"। इस सम्प्रदाय का प्रवर्तन ईसा की तीसरी शताब्दी के आचार्य नागार्जुन व आचार्य देव, पाँचवीं शताब्दी के बुद्धिपालित व भावविवेक, सातवीं शताब्दी के चन्द्रकीर्ति एवं आठवीं शताब्दी के आचार्य शान्तिरक्षित के ग्रन्थों द्वारा हुआ है।

योगाचार सम्प्रदाय में योग और सम्यक् आचार प्रधान हैं। इस सम्प्रदाय में बाह्य जगत को शून्य स्वीकार किया गया है, किन्तु योग द्वारा आन्तरिक अनुभूति को शून्य नहीं माना गया है। इस मत में शुद्ध विज्ञान का उदय होना ही मोक्ष है। विशुद्ध विज्ञान ही परमार्थ सत्ता है। इसीलिए इस मत को विज्ञानवाद भी कहा जाता है। इस मत के प्रवर्तक आर्य मैत्रेय माने जाते हैं। उनके द्वारा लिखे गए 'अभिसमयालङ्कार' और 'मध्यान्तविभाग'—ये दो संस्कृतग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इस मत का प्रसार आचार्य वसुबन्धु द्वारा हुआ, जो कि तीसरी शताब्दी के अत्यन्त प्रौढ़

व दार्शनिक विद्वान थे। इसी सम्प्रदाय में सातवीं शताब्दी के प्रख्यात बौद्ध दार्शनिक विद्वान् आचार्य धर्मकीर्ति हुए हैं, जिन्होंने अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रमाणवार्तिक' लिखा है। प्रमाणवार्तिक बौद्ध दर्शन का अत्यन्त प्रसिद्ध व महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।

सौत्रान्तिक मत में प्रत्यक्ष के विना ही अनुमान द्वारा बाह्य जगत की सत्ता को माना गया है। इस मत में उत्तम तत्त्वज्ञान के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति माना गया है। इस मत में भावनाचतुष्टय की मान्यता है। "सर्वं क्षणिकं क्षणिकं"—सारा जगत क्षणिक है, "दुखं-दुखं"—सारा जगत दुःखमय है, "स्वलक्षणं-स्वलक्षणं"—सारा जगत लक्षण व नाम-रूपमात्र है, "शून्यं-शून्यं"—सारा जगत् शून्य है—यही भावनाचतुष्टय कहा गया है। भावनाचतुष्टय के द्वारा तत्त्वज्ञान का उदय होता है। इस मत में सूत्रपिटक के सिद्धान्तों को मुख्याधार माना गया है। अतएव इसे सौत्रान्तिक कहते हैं। बौद्ध दर्शन के सौत्रान्तिक मत का उदय सूत्रपिटक से ही हुआ है।

वैभाषिक मत में भगवान बुद्ध के परस्पर विरुद्ध उपदेशों का समन्वय करके तत्त्वज्ञान का निर्णय किया गया है, इसीलिए इसको वैभाषिक कहते हैं। इस मत में जगत के बाह्य व आन्तरिक सभी पदार्थ सत्य माने गए हैं। सत्य का साक्षात्कार प्रत्यक्ष द्वारा होता है। इस मत का दूसरा नाम सर्वास्तिवाद है। इस मत का सिद्धान्त-ज्ञान तीसरी शताब्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान् आचार्य वसुबन्धु द्वारा लिखित अभिधर्मकोष ग्रन्थ द्वारा होता है। अभिधर्मकोष इस दर्शन का महान् ग्रन्थ है। सर्वप्रथम आचार्य वसुबन्धु भी वैभाषिक ही थे, किन्तु बाद में आचार्य असङ्ग के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने योगाचार मत स्वीकार कर लिया था।

यद्यपि बौद्ध दर्शन का सहित्य विशाल है, तथापि निम्नलिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध व उपलब्ध माने जाते हैं—अभिधम्मथसंगहो—अनिरुद्धाचार्यकृत। अभिधर्म-समुच्चयः—असंगकृत। अभिधर्मामृतम्—घोषककृत। अभिधर्मार्थसंग्रहः—भिक्षुवरसम्बोधिकृत। प्रज्ञापारमिता, अभिसमयालङ्कारालोक—हरिभद्रविरचित। प्रज्ञाप्रदीप, प्रतिमोक्षसूत्र, लंकावतारसूत्र, विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि—वसुबन्धुकृत। विग्रहव्यावर्तिनी, प्रमाणविध्वंसन, उपायकौशल्य, माध्यमिककारिका, युक्तिषष्टिका—नागार्जुनकृत। तत्त्वसंग्रह—शान्तरक्षितकृत। विसुद्धिमग्ग—बुद्धघोषकृत। मिलिन्द-प्रश्न इत्यादि।

हिन्दी भाषा में लिखे गए राहुल सांकृत्यायनकृत "बौद्धदर्शन", आचार्य नरेन्द्रदेवकृत "बौद्धदर्शन और धर्म" एवं "बौद्धधर्मदर्शन", पं० बलदेव उपाध्याय-कृत "बौद्धदर्शनमीमांसा" आदि भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं।

न्यायदर्शन-परिचय

न्यायशास्त्र के प्रवर्तक महर्षि गौतम मुनि हैं। इनके मत में षोडश पदार्थों के ज्ञान से मुक्ति मानी गई है। महर्षि गौतमविरचित न्यायसूत्र ही इस दर्शन का मूलाधार है। न्यायसूत्र ग्रन्थ में पाँच अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय दो-दो आह्निकों में विभक्त है। न्यायदर्शन के सूत्रों की संख्या ५३१ है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में १६ पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण व परीक्षा निरूपित किया गया है। इस शास्त्र में प्रमाणों द्वारा द्वादश प्रमेयों (विषयों) का परीक्षण किया गया है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष एवं सिद्धान्त पक्ष की स्थापना करके सूत्रों की रचना की गई है। पहले अध्याय में षोडश पदार्थों के उद्देश्य व उनके लक्षण निरूपित किए गए हैं, तत्पश्चात् दूसरे से पाँचवें अध्यायपर्यन्त षोडश पदार्थों की परीक्षा पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष व सिद्धान्त पक्ष के आधार पर की गई है।

महर्षि गौतम के न्यायसूत्रों पर वात्स्यायन मुनि का भाष्य है, जिसे न्यायभाष्य कहते हैं। न्यायभाष्य अपने ढंग का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व अद्वितीय ग्रन्थ है। न्यायभाष्य पर श्रीमदुद्योतकर का लिखा हुआ न्यायवार्तिक है, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व प्रौढ़ साहित्य है। न्यायवार्तिक में न्यायसूत्रों तथा न्यायभाष्य के सभी रहस्यों का अद्वितीय ढंग से प्रतिपादन किया गया है। षड्दर्शनाचार्य श्री वाचस्पति मिश्र ने न्यायवार्तिक पर न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका लिख कर सोने में सुगन्ध उत्पन्न कर दिया है। इस टीका पर न्यायमूर्ति श्री उदयनाचार्य की टीका 'तात्पर्यपरिशुद्धि' एवं उस पर भी आचार्य वर्द्धमानोपाध्याय की 'प्रकाश' व्याख्या विशेष महत्त्व की है। न्यायसूत्रों पर विश्वनाथ तर्कपञ्चानन की वृत्ति भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। संस्कृत वाङ्मय में उपरोक्त ग्रन्थ ही प्राचीन न्याय के नाम से जाने जाते हैं।

पूर्व मध्ययुग में भारतीय संस्कृति में उथल-पुथल हुआ। प्राचीन सूत्रग्रन्थों का प्रभाव क्षीण होने लगा। वादों और मत-मतान्तरों की धूम मच गई। बौद्ध और जैन दार्शनिकों ने अपने प्रबल विवादों, युक्तिपूर्ण तर्कों, ओजस्वी शास्त्रार्थों व जटिल परिष्कारपूर्ण निबन्धों द्वारा गौतम-न्याय व कणाद के वैशेषिक दर्शन पर बौद्धिक प्रहार करना आरम्भ किया। ऐसी परिस्थिति में विपक्षियों को मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए तथा न्याय शास्त्र की प्रतिष्ठा व गौरव के रक्षार्थ न्यायमूर्ति श्री गंगेशोपाध्याय ने नव्यन्याय को जन्म दिया। नव्यन्याय में उन्होंने गौतम-न्याय व कणाद के वैशेषिक दर्शन का समन्वय करके प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व शब्दरूप प्रमाणचतुष्टय के आधार पर चार प्रकरणों में बारह हजार श्लोकों की योग्यता में तत्त्वचिन्तामणि नामक महान ग्रन्थ लिखा। यह न्यायतत्त्वचिन्तामणि ही

नव्यन्याय का मौलिक ग्रन्थ है। इसकी रचना विक्रम की बारहवीं शताब्दी में हुई। तत्त्वचिन्तामणि पर श्री रघुनाथ तर्कशिरोमणि ने दीधिति नाम की टीका लिखी, जो अपने आप में अत्यन्त प्रौढ़ व महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ही है। तत्त्वचिन्तामणि व दीधिति टीका पर माथुरनाथ ने माथुरी, श्री गदाधरभट्टाचार्य ने गादाधरी एवं श्री जगदीश तर्कालङ्कार ने जागदीशी टीका लिखी, जो कि मूल ग्रन्थ—तत्त्वचिन्तामणि से भी अधिक प्रौढ़, विशाल एवं महत्त्वपूर्ण परिष्कार ग्रन्थ के रूप में हैं। इनके अतिरिक्त न्यायतत्त्वचिन्तामणि पर कणाद तर्कवागीश, हरिदास न्यायालंकार, वाचस्पति मिश्र, शंकर मिश्र, पक्षधर मिश्र, वर्द्धमानोपाध्याय, रुचिदत्त मिश्र, जयराम न्यायपञ्चानन, हरिराम, रघुदेव आदि विद्वानों की विशद टीकाएँ भी उपलब्ध होती हैं। उपरोक्त ग्रन्थों का साहित्य ही नव्यन्याय कहलाता है। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थ भी नव्यन्याय के साहित्य हैं—

न्यायमूर्ति उदयनाचार्यविरचित न्यायकुसुमाञ्जलि एवं आत्मतत्त्वविवेक; श्री जगदीश तर्कालंकारविरचित शब्दशक्तिप्रकाशिका, तर्कामृतम् एवं पदार्थतत्त्व, निर्णयः; श्री रघुनाथ तर्कशिरोमणिविरचित पदार्थतत्त्वनिरूपणम्, नञ्वादः और आख्यातवादः; न्यायशिरोमणि माथुरनाथविरचित सिद्धान्तरहस्यम् और बौद्धाधिकार-रहस्यम्; न्यायमूर्ति गदाधरभट्टाचार्यकृत रत्नकोशवादरहस्यम्, आख्यातवादः, कारकवादः, नञ्वादः, मुक्तिवादः, विषयतावादः, शक्तिवादः, व्युत्पत्तिवादः, स्मृतिसंस्कारवादः आदि। ये सभी ग्रन्थ नव्यन्याय के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिष्कार ग्रन्थ हैं। नव्यन्याय, ग्रन्थों की भाषा अत्यन्त जटिल, परिष्कारपूर्ण और तर्कयुक्त है। नव्यन्याय की इसी जटिलता, तर्कपूर्ण युक्ति और ओजस्वी परिष्कार को सुन कर न्यायशास्त्र पर तीखे प्रहार करने वाले विपक्षी विद्वान् घबड़ाने लगे। शास्त्रार्थ सभाओं में नव्य नैयायिकों के परिष्कारपूर्ण विवादों व तर्कपूर्ण समाधान को देखकर उनके सम्मुख परास्त होकर वे घुटने टेकने लगे। न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विजय की सर्वत्र धूम मच गई। विद्वत्ता और ओजस्व-वर्चस्व हेतु व तार्किक बनने के लिए नव्यन्याय का अध्ययन आवश्यक हो गया। इस नव्यन्याय का साहित्य भाषा में जटिल, तर्क में अत्यन्त प्रौढ़ एवं परिष्कारपूर्ण है॥

सांख्यदर्शन-परिचय

सांख्यशास्त्र के प्रवर्तक कपिल महामुनि हैं, जिन्होंने अपने योगज ज्ञान द्वारा जगत के कल्याणार्थ सांख्य विज्ञान का प्रवर्तन किया। "नहि सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्" सांख्य के समान कोई शास्त्र नहीं और योग के समान कोई बल नहीं। न्याय और वैशेषिक के ज्ञान से जब बुद्धि पदार्थ-विज्ञान में परिपक्व व अभ्यस्त हो जाती है तब सांख्य दर्शन के प्रकृति-पुरुष-विवेक की योग्यता

आती है। इस शास्त्र में हेय-हीन-हान-हानोपाय द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध कराया गया है। सांख्य दर्शन में पच्चीस तत्त्वों का विवेचन किया गया है। मूल प्रकृति, उसकी सात विकृतियाँ, सोलह विकार और पुरुष (आत्मा)—यही पच्चीस तत्त्व हैं, जिनका विशद विवेचन इस शास्त्र में किया गया है।

इनके मत में मूल प्रकृति अव्यक्त एवं पुरुष चैतन्यमय के संयोग से सृष्टि का उदय होता है। सत्त्व, रज एवं तम की साम्यावस्था मूल अव्यक्त प्रकृति अथवा प्रधान है, जो कि जड़ है। इन तीनों गुणों में जब विषमता आती है तभी सृष्टि का उदय होता है। चैतन्यमय पुरुष नित्य, अव्यक्त व कूटस्थ है। अविवेक के कारण जड़ प्रकृति अथवा प्रधान से उसका संयोग होता है। दोनों के संयोग से सर्वप्रथम महत्तत्त्व व अहंकार उत्पन्न होते हैं, फिर रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द—पञ्च तन्मात्रायें व नेत्र, जिह्वा, नासिका, त्वचा व श्रोत्र—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाणी—पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन और पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश—ये पञ्च महाभूत उत्पन्न होते हैं।

चैतन्यमय पुरुष की भौतिक व प्राकृतिक तत्त्वों के अतिरिक्त भी सत्ता है, जो कि अविवेक से प्रकृति में बँधता है, दुःख भोगता है और पुनः प्रकृति का ज्ञान हो जाने पर विवेक द्वारा वह मुक्त हो जाता है, अपने आनन्दस्वरूप में स्थित हो जाता है। विवेक उदय हो जाने पर प्रकृति पुरुष के प्रति उदासीन हो जाती है। उसके बन्धन टूट जाते हैं। पुरुष अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर उसके लिए न बन्धन है, न संसार है, न जन्म-मरण का चक्र है, न पुण्य है, न ही पाप है। वह सबसे मुक्त हो जाता है और इसी को कैवल्य अथवा मुक्ति कहते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक दुःखों से छूट कर मुक्त हो जाना ही परम पुरुषार्थ है।

कुछ विद्वानों के मत में सांख्य निरीश्वरवादी दर्शन है। उसमें ईश्वर की मान्यता का खण्डन है, किन्तु यह मत सांख्य शास्त्र के वास्तविक स्वरूप को न जानने वालों का भ्रममात्र है। ईश्वर की मान्यता पुरुष के अन्तर्गत है। मुक्त पुरुष प्रधान का प्रेरक ईश्वर है। अविवेकी बद्ध पुरुष आत्मा व जीव है; अतः सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी नहीं है। हाँ, सांख्य शास्त्र में ईश्वर के गुणगान के लिए ढपली नहीं पीटी गई है। महर्षि कपिल ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्" अर्थात् परम पुरुष ईश्वर के सन्निधान से ही प्रकृति में कर्तृत्व आता है, जैसे कि जपाकुसुम के पास मणि रख दिया जाय तो कुसुम के सन्निधान से उसका रंग मणि में भासित होने लगता है।

महर्षि कपिल के लिखे हुए सांख्यसूत्र सांख्य दर्शन के नाम से विख्यात हैं। सांख्य दर्शन में छः अध्याय हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ के सूत्रों की संख्या ५३७ है। सांख्य-

सूत्रों पर अनिरुद्धाचार्य की वृत्ति है। सोलहवीं शताब्दी में सांख्यशास्त्र एवं योग के प्रख्यात विद्वान्, दार्शनिकशिरोमणि श्रीविज्ञानभिक्षु ने सांख्यसूत्रों पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे सांख्यप्रवचनभाष्य कहते हैं। यह भाष्य अत्यन्त विशद, महत्त्वपूर्ण व अद्वितीय है। सांख्यसूत्रों के अतिरिक्त महर्षि कपिल का ही लिखा हुआ सांख्यतत्त्वसमास भी है, जिसमें केवल सोलह सूत्र हैं। महर्षि ने इन्हीं सोलह सूत्रों में सांख्यशास्त्र का निचोड़ प्रकाशित किया है।

सांख्यतत्त्वसमास पर क्षेमेन्द्रविरचित सांख्यतत्त्वविवेचन, सांख्यप्रदीप आदि ग्रन्थों से युक्त सांख्यसंग्रह आदि विस्तृत भाष्य व टीकाग्रन्थ हैं। विक्रम की प्रथम शताब्दी में सांख्य शास्त्र के महामनीषी विद्वान् सांख्यमूर्ति श्री ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका बनाई। इस ग्रन्थ में केवल सत्तर कारिकाओं को बनाकर सांख्यदर्शन के सम्पूर्ण विषय को अत्यन्त स्पष्ट एवं युक्तिपूर्ण ढंग से आर्या छन्द में प्रकाशित किया गया है। श्री ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका द्वारा गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ किया है। यह सांख्यशास्त्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।

सांख्यकारिका पर षड्दर्शनाचार्य वाचस्पतिमिश्र की टीका सांख्यतत्त्वकौमुदी है, जो कि सांख्यशास्त्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं अपने ढंग का अद्वितीय ग्रन्थ है। सांख्यतत्त्वकौमुदी ने केवल कारिकाओं की टीकामात्र न रह कर सांख्य साहित्य में अपना स्वतन्त्र ढंग का महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। सांख्यतत्त्वकौमुदी के अतिरिक्त सांख्यकारिका पर आचार्य माठरकृत माठरवृत्ति, पाँचवीं शताब्दी के आचार्य गौडपादकृत युक्तिदीपिका, श्री शंकराचार्यकृत जयमंगला आदि टीकाएँ भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। सांख्यशास्त्र पर सांख्यमूर्ति श्री विज्ञानभिक्षु का लिखा हुआ निबन्धग्रन्थ सांख्यसार है, जिसमें शास्त्र का विषय महत्त्वपूर्ण ढंग से प्रतिपादित है। सांख्यकारिकाओं पर योगी नरहरिनाथ की श्लोकबद्ध सांख्यवसन्त टीका भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

जैनदर्शन-परिचय

भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन का साहित्य जितना विशाल है, उतना किसी अन्य का नहीं। जैन दर्शन के अन्तिम उपदेशक स्वामी वर्द्धमान महावीर हैं, जो कि इसके अन्तिम तीर्थङ्कर हैं। यद्यपि इनके पूर्व के तीर्थङ्करों ने भी समय-समय पर जैन धर्म व दर्शन का उपदेश दिया, किन्तु महावीर स्वामी ने बारह वर्षों का कठोर तप करके परम सत्यरूप मोक्ष का साक्षात्कार किया और लोककल्याणार्थ जैन धर्म व दर्शन का उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने दिगम्बर वेष में सब जगह घूम-घूम कर अपनी योगज अनुभूति के आधार पर जीवन, जगत और मोक्ष के सम्बन्ध में उपदेश दिया। उन्हीं उपदेशों के आधार पर उनके शिष्यों व जैनदार्शनिकों ने जैनदर्शन-ग्रन्थों की रचना की। जिस प्रकार

बौद्धग्रन्थ अधिकतर पाली भाषा में हैं उसी प्रकार जैनग्रन्थ प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में अधिक निबद्ध हैं। संस्कृत भाषा में भी जैनदर्शन का विशाल साहित्य है। बौद्धों के मौलिक ग्रन्थ त्रिपिटक की भाँति ही इनके मत के मौलिक ग्रन्थ 'त्रिरत्न' हैं। त्रिरत्नों में जैनदर्शन के मौलिक सिद्धान्त लिपिबद्ध हैं। इस मत में मोक्ष परम लक्ष्य है, मोक्ष के साधन तीन हैं—१. सम्यग्दर्शन, २. सम्यक् ज्ञान, और ३. सम्यक् चरित्र। सम्यग्दर्शन से धर्म व दर्शन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। अर्हत् दर्शन से हृदय में सत्त्वगुणयुक्त श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसी साधन के अन्तर्गत जैन मत में अर्हत् स्वामी महावीर व अन्य तीर्थङ्करों के प्रतिमा की स्थापना व पूजन का विधान किया गया है।

जीव, अजीव, आस्त्रव, बन्ध, सम्वर, निर्जर एवं मोक्ष —इन सातों का यथार्थ ज्ञान ही सम्यक् ज्ञान कहलाता है।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह व्रत का पूर्ण पालन करना सम्यक् चरित्र कहलाता है।

त्रिरत्न के अतिरिक्त प्रारम्भिक दर्शनग्रन्थों में उमास्वामीविरचित तत्त्वार्थसूत्र, कुन्दकुन्दाचार्यविरचित प्रपञ्चसार एवं समन्तभद्रकृत आप्तमीमांसा मुख्य ग्रन्थ माने जाते हैं। ये तीनों ही आचार्य ईसा की तीसरी शताब्दी के विद्वान् हैं। मध्ययुगीय जैन दार्शनिकों में पाँचवीं शताब्दी के सिद्धसेन, आठवीं शताब्दी के हरिभद्रसूरि, नवीं शताब्दी के विद्यानन्द और ग्यारवीं शताब्दी के हेमचन्द्र के नाम अतिप्रसिद्ध हैं। अकलंक का राजवार्तिक और स्वामी विद्यानन्द का श्लोकवार्तिक भी प्रमुख ग्रन्थ है। हेमचन्द्रविरचित प्रमाणमीमांसा जैन दर्शन का अत्यन्त प्रसिद्ध व महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इनके अतिरिक्त अनन्तवीर्य के प्रमेयरत्नमाला, सप्तभङ्गितरंगिणी, सर्वार्थसिद्धि और गोमठसार; नेमिचन्द्रकृत जीवाभिगमसूत्र; यशोविजय की जैनतर्कपरिभाषा और प्रवचनसार; मल्लिसेनविरचित स्याद्वादमञ्जरी, प्रमेयकमलमार्तण्ड, अष्टसाहस्री, तत्त्वार्थराजवार्तिक और न्यायकुमुदचन्द्रोदय आदि जैनदर्शन के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। सुन्दरसूरिकृत—अध्यात्मकल्पद्रुम, मार्तण्डमल्लविरचित—अध्यात्मकमल, शुभचन्द्राचार्यकृत ज्ञानार्णवः, उमास्वामिविरचित तत्वार्थाधिगमसूत्र, अकलंकदेवकृत न्यायविनिश्चय, सिद्धसेनविरचित न्यायावतार, अभिनवचारुकीर्तिविरचित प्रमेयरत्नालंकार आदि ग्रन्थ भी अतिशय प्रसिद्ध हैं। हिन्दी में लिखे गए सुखलालसंघवीकृत जैनतत्त्वज्ञान, महेन्द्रकुमारकृत जैनदर्शन, चैनसुखदासकृत जैनदर्शनसार, दलसुखभाईकृत जैनदार्शनिक साहित्य का सिंहावलोकन तथा जैन दार्शनिक साहित्य के विकास की रूपरेखा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

जैन दर्शन में दो से नव तत्त्वों तक का भेद है। दो तत्त्व जीव और अजीव हैं। पाँच तत्त्व—जीव, अजीव, आकाश, धर्म व पुद्गल हैं। सात तत्त्व—जीव, अजीव, आस्त्रव, वन्ध, संवर, निर्जर एवं मोक्ष हैं। नव तत्त्व—जीव, अजीव, आस्त्रव, बन्ध, संवर, निर्जर, मोक्ष, पुण्य और अपुण्य हैं।

जैन मत में जीव का कोई अपना परिमाण नहीं है। यह जिस-जिस योनि में जाता है उसी के परिमाण का हो जाता है। यह संकोच और विकासशील है। इतना होने पर भी जीव नित्य है। जीव का प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि चैतन्यादि गुणों से उसका अनुमान किया जाता है। जीव अनन्त है, चैतन्य गुणयुक्त है। मुक्तावस्था में जीव अनन्त ज्ञान वाला हो जाता है और उमकी शक्ति भी अनन्त हो जाती है। मुक्त जीव को ही ईश्वर कहते हैं। जीव की अनन्त श्रेणियाँ हैं। पृथ्वी, जल, वायु व खनिज पदार्थों में भी जीव होते हैं। चैतन्य से अतिरिक्त जड़ को अजीव कहते हैं। अजीव के चार भेद होते हैं—१ धर्म, २. अधर्म, ३. पुद्गल और ४. आकाश। आकाश को छोड़कर शेष तीन को अस्तिकाय कहते हैं। सावयव और सत् पदार्थ का नाम ही अस्तिकाय है। आकाश सर्वत्र व्यापक है। जो सब प्रकार की गति व उन्नति का हेतु है, वह धर्म है। जो सबकी स्थिति का कारण है वह अधर्म है। भौतिक तत्त्व को पुद्गल कहते हैं। वह दो प्रकार का है—१. अणुपुद्गल और २. स्कन्ध पुद्गल। जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म है, जिसका विभाग नहीं हो सकता उसे अणु पुद्गल कहते हैं। अणु के समुदाय को स्कन्ध पुद्गल कहते हैं। पुद्गल में स्पर्श, रस और वर्ण—ये तीन गुण होते हैं। जीव और कर्मपरमाणुओं की गति को आस्त्रव कहते हैं। जीव और कर्म के संयोग को बन्ध कहते हैं। आस्त्रव के प्रवाह को रोकने को संवर कहते हैं। कर्मपरमाणुओं द्वारा जीव को छोड़ देने को निर्जर कहते हैं। कर्मपुद्गल से छूटने को मोक्ष कहते हैं। जिससे जीव का स्वाभाविक प्रकाशमय स्वरूप ढंक जाय उसे पाप कहते हैं। जीव को मुक्ति की ओर ले जाने वाले कर्म को मोक्ष कहते हैं। आस्त्रव संसार का हेतु है और संवर मोक्ष का हेतु है। सम्यग्दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चरित्र—ये तीन मोक्ष के उपाय हैं। इस मत में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। संसार किसी का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्रवाह से ऐसे ही चला आ रहा है। इसलिए इसकी रचना के लिए किसी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। जैनदर्शन को स्याद्वाद भी कहते हैं। स्याद्वाद में सप्तभंगीन्याय है, जैसे—१. स्यादस्ति (शायद है), २. स्यान्नास्ति (शायद नहीं है), ३. स्यादस्ति नास्ति च (शायद है भी और नहीं भी), ४. स्यादवक्तव्यः (शायद कहने योग्य नहीं है), ५. स्यादस्ति चावक्तव्यः (शायद है, लेकिन कहने योग्य नहीं है); ६. स्यान्नास्ति चावक्तव्यः (शायद है भी नहीं और कहने योग्य भी नहीं है) और

७. स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यः (शायद है भी और नहीं भी है तथा कहने योग्य भी नहीं है)। इस प्रकार इन्हीं सात न्यायों से सभी पदार्थों की दार्शनिक व्याख्या की जाती है।

वैशेषिकदर्शन-परिचय

वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गोतम के समकालीन थे। यह परम तपस्वी, उच्चकोटि के वैराग्यवान, शिलोञ्छ वृत्ति वाले, परम वैज्ञानिक और महान तार्किक महर्षि थे। यह इतने विरक्त व त्यागी थे कि शिलाकण बीनकर खाते थे। उसी से इनका नाम कणाद पड़ा। इनकी सेवा में उपस्थित महाराज्य का वैभव और धनिकों की उपहार-सामग्रियाँ इनके लिए तुच्छ, नगण्य व त्याज्य थे। विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कारपूर्ण विषय परमाणुवाद के जन्मदाता यही थे। इसीलिए इन्हें कणादि कहा जाता है। गोतम न्याय में षोडश पदार्थों का तर्कपूर्ण प्रतिपादन किया गया है। महर्षि कणाद ने द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायरूप षट् पदार्थों का विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। इसीलिए इनके शास्त्र का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा है। इस दर्शन में द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष और समवाय— इन छः पदार्थों का तर्कपूर्ण प्रतिपादन किया गया है। वैशेषिक दर्शन विशिष्ट न्याय द्वारा भौतिक व आध्यात्मिक पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करता है। इस दर्शन में द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवाय छः पदार्थों को साधर्म्य-वैधर्म्यपूर्वक जान लेने से मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है। यथा—'धर्मविशेषप्रसूतात् द्रव्यगुणकर्मसामान्य-विशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः।"

अर्थात् जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है। उस धर्म के प्रतिपादन करने से ही वेद की प्रामाणिकता है।

वैशेषिक और न्यायदर्शन में विशेष मतभेद नहीं है। अतः बहुत से लोग दोनों को न्याय के अन्तर्गत ही मान लेते हैं। नव्यन्याय में दोनों का समन्वय किया गया है। किन्तु यदि गम्भीर विचार किया जाय तो दोनों में मतभेद है। यह मत-भेद व्यावहारिक दृष्टि से है। न्याय में सोलह पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष माना गया है, जबकि वैशेषिक में छः पदार्थों के ज्ञान से ही मोक्ष माना गया है। न्याय में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द चार प्रमाण माने गए हैं, जबकि वैशेषिक में चारों का प्रमाणों उल्लेख नहीं है। इस दर्शन में संसार की व्यावहारिक सत्ता का विश्लेषण अत्युत्तम रीति से किया गया है। आजकल के वैज्ञानिक भी पदार्थों के ज्ञान में इनसे आगे नहीं बढ़ पाये हैं। इन वैज्ञानिकों को वास्तविक तत्त्वज्ञान तक नहीं हुआ है। उनके आविष्कार मानव को सुख से विमुख करने वाले हैं

और उनसे केवल मानवता का विनाश ही हो सकता है। परमाणुवाद का सिद्धान्त प्रथमत: कणाद की ही देन है। विदेश के दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने कणादि के सिद्धान्तों का ही अनुसरण किया है। यूनानी दार्शनिक देमोक्रितु ने परमाणुवाद, पिथागोर ने सामान्य एवं प्लेटो ने सामान्यविशेष का सिद्धान्त कणाद के वैशेषिक से ही लिया है। अरस्तू ने पदार्थों के वर्गीकरण में वैशेषिक का ही अनुसरण किया है। वैशेषिक दर्शन का उल्लेख सांख्य दर्शन में भी आया है, यथा "न वयं षट् पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्"। इस सांख्यसूत्र से सिद्ध होता है कि गोतम कपिल और कणाद समकालीन ही थे।

वैशेषिक दर्शन में धर्म और सदाचार को भी मान्यता दी गई है। षष्ठाध्याय में वर्णाश्रम धर्म का भी उल्लेख है। योग से तत्त्वज्ञान तथा आत्मसाक्षात्कार को भी माना गया है, क्योंकि विना योग के पदार्थों का प्रत्यक्ष वास्तविक रूप से नहीं होता है। धर्मानुष्ठान से अन्त:करण की शुद्धि होती है, अन्त:करण-शुद्धि से वैराग्य आता है, वैराग्य से योगाभ्यास होता है और योगाभ्यास से तत्त्व का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार तत्त्वज्ञान के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन व धर्मानुष्ठान आवश्यक है। धर्म में वेदों को ही प्रमाण माना गया है, जैसे कि—

तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम् ॥

अर्थात् धर्म का प्रतिपादक होने के कारण वेदों को ही धर्म में प्रमाण मानना चाहिए।

वैशेषिक दर्शन दस अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय में दो-दो आह्निक हैं। वैशेषिक दर्शन पर प्रशस्तपादाचार्य द्वारा लिखित पदार्थधर्मसंग्रह नामक अत्यन्त विस्तृत व महत्त्वपूर्ण भाष्य है। इस भाष्य पर श्रीधराचार्य ने (सन् ९९१) न्यायकन्दली, न्यायमूर्ति श्री उदयनाचार्य ने (ईसा की दशवीं शताब्दी) किरणावली, श्री व्योमशिवाचार्य ने (ईसा की ८वीं शताब्दी) व्योमवती, श्री वल्लभाचार्य ने (१२वी शताब्दी) न्यायलीलावती, जगदीश भट्टाचार्य ने भाष्यसूक्ति, शंकर मिश्र ने कणादरहस्य, पद्मनाभ मिश्र ने सेतु, मल्लिनाथ सूरि ने भाष्यनिष्कर्ष टीकाएँ लिखी हैं। किरणावली, न्यायकन्दली व न्यायलीलावती पर भी अनेक टीकाएँ हुई हैं। वैशेषिक सूत्रों पर रावणभाष्य, भारद्वाजीय वृत्ति, शंकर मिश्र का उपस्कार, कणादसूत्रविवृत्ति, वैशेषिकभाष्य, कणादसंग्रह आदि अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं॥

जैमीनीय-दर्शन-(पूर्वमीमांसा)-परिचय

जैमिनीय दर्शन अथवा पूर्वमीमांसा के प्रवर्तक महर्षि जैमिनि हैं। ये वेदान्त दर्शन के प्रवर्तक महर्षि वेदव्यास के समकालीन थे। सम्पूर्ण वेदों का विषय

दो भागों में विभक्त है—१. कर्मकाण्ड और २. ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्डप्रतिपादक वेदमन्त्रों में लौकिक अभ्युदय एवं निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए यज्ञानुष्ठान एवं धर्माचरण की प्रेरणा व विधान है। इसमें वैयक्तिक व सामाजिक सुख के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों व कर्मकाण्डों का प्रतिपादन किया गया है। इन्हीं मन्त्रों में सामाजिक संगठनों, राष्ट्र व शासन की स्थापना पर भी अद्वितीय प्रकाश डाला गया है। ज्ञानकाण्ड के वैदिक ऋचाओं में पदार्थविज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। ज्ञानकाण्डप्रतिपादक वेदमन्त्रों के आधार पर ऋषियों, मुनियों व तत्त्ववेत्ता दार्शनिकों ने पर्वतों, वनों और नदियों के सुरम्य तटों पर वैराग्यपूर्वक एकान्त जीवन में तत्त्वज्ञान व आत्मसाक्षात्कार करके उपनिषदों की रचना किया; जिसमें पदार्थविज्ञान, आत्मा, परमात्मा, बन्धन, मोक्ष आदि विषयों पर सर्वोत्कृष्ट, अत्यन्त उच्चकोटि के ज्ञान-विज्ञान का प्रतिपादन किया गया। इन्हीं उपनिषदों के आधार पर महर्षि वेदव्यास ने वेदान्त दर्शन के सूत्रों की रचना की, जिसे वेदों का उत्तरमीमांसा अथवा ब्रह्मसूत्र कहते हैं। उपनिषद साहित्य एवं व्यास का वेदान्त दर्शन उत्तरमीमांसा कहा जाता है। बौद्ध युग के अन्त में शंकर, रामानुज, निम्बार्क, बल्लभ; गोविन्द, रामानन्दादि आचार्यों ने उपनिषदों व वेदान्तसूत्रों पर अत्यन्त विस्तृत व महत्त्वपूर्ण भाष्य करके उत्तरमीमांसा का विस्तार किया, जिसके फलस्वरूप अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, त्रैतवाद के रूप में वेदान्त के विभिन्न शाखाओं का प्रवर्तन हुआ। इन विभिन्न शाखाओं के अन्तर्गत अनेकानेक दार्शनिक विद्वान हुए, जिन्होंने अपने-अपने मत पर स्वतन्त्र दार्शनिक ग्रन्थों की रचना करके उत्तरमीमांसा साहित्य को अत्यन्त विशाल, व्यापक व समृद्धशाली बनाया। इस प्रकार उत्तरमीमांसा का साहित्य अत्यन्त विशाल व महत्त्वपूर्ण है।

महर्षि जैमिनि ने कर्मकाण्डप्रतिपादक वेदमन्त्रों के आधार पर मीमांसा दर्शन के सूत्रों की रचना की, जिसे वेदों का पूर्वमीमांसा कहते हैं। पूर्वमीमांसा दर्शन ग्रन्थ सभी दर्शनग्रन्थों की अपेक्षा विशाल है, जिसमें बारह अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं।

पूर्वमीमांसा दर्शन में कर्मकाण्ड व यज्ञादि के प्रतिपादक वेदमन्त्रों के स्वरूप व विषयों पर सूक्ष्मतम तर्कपूर्ण दार्शनिक विवेचन किया गया है। वेदों के राष्ट्रीय व कर्मकाण्डविषयक, धर्मप्रतिपादक मन्त्र एवं ब्राह्मणग्रन्थ इस दर्शन के मुख्याधार हैं। इस ग्रन्थ के प्रथमाध्याय में विधि, अर्थवाद, मन्त्र, स्मृति, नामधेय शब्द की प्रामाणिकता पर विचार किया गया है। दूसरे अध्याय में कर्मभेद प्रमाण, अपवाद और प्रयोगभेद का वर्णन है। तीसरे अध्याय में श्रुति,

लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, विरोध, प्रतिपत्ति, कर्म, अनारभ्य अधीत, बहुप्रधानोपकारक, प्रयाजादि यजमान का वर्णन है। चौथे अध्याय में प्रधान प्रयोजकत्व; अप्रधान प्रयोजकत्व, जुह्वर्पणादि का फल, राजसूयगत अङ्ग अक्षद्यूतादि का वर्णन है। पाँचवें अध्याय में श्रुतिलिङ्गादि कर्म, वृद्धि, अवर्धन प्रबलता, दौर्बल्य का वर्णन है। छठे अध्याय में अधिकारी धर्म, द्रव्यप्रतिनिधि, अर्थलोपन प्रायश्चित्त, मन्त्रदेय वह्नि का वर्णन है। सातवें अध्याय में प्रत्यक्ष वचन, अतिदेश, शेषनामलिङ्गातिदेश का विचार है। आठवें अध्याय में स्पष्ट-अस्पष्ट, प्रबल लिङ्गातिदेश, अपवाद का वर्णन है। नवें अध्याय में प्रकृति मन्त्र, साम, संस्कार, कर्म का विकृति में; अनिदेश की प्रकृति-विकृति, अग्नि-सूर्यादि में प्रकृतिगत वाचक पद का त्याग कर विकृति में देवतादि वाचक पद का अध्याहाररूप ऊह का निरूपण है। दसवें अध्याय में बाध, हेतुद्वार, लोपविस्तार, बाधकारण-कार्य, एकत्व ग्रहादि, साम और प्रकीर्ण नजर्थ का विचार किया गया है। ग्यारहवें अध्याय में तन्त्र, उपोद्घात तन्त्र, आवापतन्त्र-प्रपञ्चन, आवापप्रपञ्चन का निरूपण है। अन्तिम बारहवें अध्याय में प्रसङ्गतन्त्र निर्णय, समुच्चय विचार एवं विकल्पविचार किया गया है।

मीमांसा दर्शन पर श्री शबरस्वामी का अत्यन्त विस्तृत, महत्त्वपूर्ण व अद्वितीय भाष्य है, जिसे शाबरभाष्य कहते हैं। मीमांसासूत्रों पर आचार्य उपवर्ष व भवदास की लिखी हुई वृत्ति है। शितिकण्ठभट्ट की सुबोधिनी वृत्ति एवं परमेश्वरविरचित सूत्रार्थसंग्रह भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

शाबरभाष्य के आधार पर आगे चल कर तीन मुख्य मत हुए—१. भाट्टमत २. गुरुमत (प्राभाकरमत) और ३. मुरारिमत। विक्रम की सातवीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट मीमांसा शास्त्र के महान विद्वान व आचार्य हुए हैं, जिन्होंने उस बौद्ध व जैन काल में भी अपने तर्क व अपूर्व पाण्डित्य से मीमांसा व वेदों का बिगुल बजाकर वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया था। इनके तर्कपूर्ण शास्त्रार्थों से तत्कालीन बौद्धमत व जैन मत के विद्वान् काँप उठे थे। शाबरभाष्य पर लिखे गए इनके दो ग्रन्थ 'तन्त्रवार्तिक' एवं 'श्लोकवार्तिक' अत्यन्त प्रसिद्ध व महत्त्वपूर्ण मीमांसाग्रन्थ हैं। श्री कुमारिल भट्टाचार्य के प्रधान शिष्य श्रीमण्डनमिश्र हुए हैं, जो अपने समय के अत्यन्त प्रसिद्ध, धुरन्धर मीमांसक विद्वान् थे और शंकराचार्य से जिनका शास्त्रार्थ हुआ था। श्री मण्डन मिश्र के लिखे हुए तीन ग्रन्थ—विधिविवेक, भावनाविवेक एवं विभ्रमविवेक प्रसिद्ध हैं। षड्दर्शनाचार्य श्री वाचस्पति मिश्र ने विधिविवेक पर न्यायकणिका टीका लिखी है। मीमांसा पर तत्त्वबिन्दुनामक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी इन्होंने लिखा है। श्री कुमारिल भट्टाचार्य के दूसरे शिष्य श्री उम्बेक ने भावनाविवेक एवं श्लोकवार्तिक पर टीका लिखी है। भाट्टमत में श्री पार्थसारथिमिश्रनामक प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान् हुए हैं, जिनके लिखे हुए तीन ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं—

१—तर्करत्न (टुप्टीका की व्याख्या)।

२—न्यायरत्नाकर (श्लोकवार्तिक की टीका)।

३—शास्त्रदीपिका (मौलिक ग्रन्थ)।

कुमारिल भट्ट ने शाबर भाष्य पर टुप् टीका लिखी है।

सुप्रसिद्ध वेदभाष्यकार सायणाचार्य के ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य ने मीमांसा-सूत्रों पर जैमिनीयन्यायमालाविस्तर लिखा है, जो कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में खण्डदेव मिश्रलिखित भाट्टदीपिका ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध व महत्त्वपूर्ण है। इनके गुरु श्री विश्वेश्वर भट्ट ने मीमांसा-सूत्रों की व्याख्या के रूप मे भाट्टचिन्तामणि नामक ग्रन्थ लिखा है। उसी समय के प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान् श्री अप्पयदीक्षित ने विधिरसायन और उपक्रमपराक्रमनामक ग्रन्थ लिखा। प्रसिद्ध विद्वान् आपोदेवविरचित "मीमांसान्यायप्रकाश" इस शास्त्र का अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जिसपर इन्हीं के आत्मज द्वारा लिखित भाट्टालंकार टीका भी है।

आचार्य प्रभाकर गुरुमत के प्रवर्तक हुए हैं। यह विक्रम की सातवीं शताब्दी में कुमारिलभट्ट से पहले हुए हैं। इन्होंने शाबरभाष्य पर वृहती, नामक टीका लिखी है। विक्रम की दसवीं शताब्दी में आचार्य शालिकनाथ ने वृहती, ऋजुविमला एवं दीपशिखा नाम की टीकाएँ लिखीं हैं। इनका लिखा सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ प्रकरण-पञ्चिका है। विक्रम की बारहवीं शताब्दी में आचार्य मुरारि हुए है, जिन्होंने शाबरभाष्य पर व्याख्या ग्रन्थ लिखा है।

उपरोक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त मीमांसाशास्त्र के निम्नलिखित प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं—

अधिकरणकौमुदी—श्री देवनाथ। अश्वमीमांसावृत्ति—वासुदेव दीक्षित। अर्थवादादिविचार—क्षीरसमुद्रवासी मिश्र। अर्थसंग्रहः—लौगाक्षिभास्कर। कल्पकलिका—हरिहर कृपालु द्विवेदी। गुरुसम्मतपदार्थाः— नारायण। तत्त्वबिन्दु—परमेश्वर। तन्त्ररत्नम्—पार्थसारथिमिश्र। तन्त्रसिद्धान्तरत्नावली—चिन्नस्वामी। तौतातितमततिलकम्—भवदेव। नायकरत्नम्—रामानुज। नीतितत्त्वाविर्भावः—चिदानन्द। न्यायबिन्दु—वैद्यनाथ। न्यायरत्नमाला— पार्थसारथि मिश्र। न्यायसुधा—सोमेश्वरभट्ट। पूर्वमीमांसाधिकरणकौमुदी—रामकृष्णभट्ट। प्रभाकरविजय—नन्दीश्वर। भाट्टचिन्तामणि गागाभट्ट। भाट्टदीपिका— खण्डदेव। भाट्टभाषाप्रकाश—नारायणतीर्थ। मीमांसाकोष— केवलानन्द। मीमांसाकौस्तुभ—खण्डदेव। मीमांसा-नुक्रमणिका—मण्डनमिश्र। मीमांसान्यायप्रकाश—चिन्नस्वामी। मीमांसापरिभाषा—कृष्णयज्वा। मीमांसाबालप्रकाश—शंकरभट्ट। मीमांसाभ्युदयः— शैलताताचार्यकृत। मीमांसार्थप्रकाश—लौगाक्षिभास्कर। मीमांसाशास्त्रसर्वस्वम्—हलायुध। मीमांसा-

शास्त्रसार, यज्ञतत्वप्रकाश चिन्नस्वामी। वाक्यार्थरत्नम्—अहोबलसूरि। विधिरसायनम्—अप्पयदीक्षित। विधिरसायनदूषणम्—शंकरभट्ट। सेश्वरमीमांसा, वेदप्रकाश—सत्यज्ञानन्दतीर्थ। मीमांसादर्शन का इतिहास—मण्डनमिश्र; मीमांसा-सारसंग्रह—शंकरभट्ट। मानमेयोदय—नारायणभट्ट। प्रमाणपञ्चिका इत्यादि।

दर्शन-परिचय

प्रश्न—षड्दर्शनों में न्याय (गौतम), वैशेषिक (कणाद), सांख्य (कपिल), योग (पतञ्जली), मीमांसा (जैमिनि) और वेदान्त (व्यास) का नाम आता है। इस ग्रन्थ में षड्दर्शनों के निरूपण में योग और वेदान्त की चर्चा क्यों नहीं की गई है? योग और वेदान्त के विना षड्दर्शन का समुच्चय कैसे माना जाय?

उत्तर—न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग-मीमांसा-वेदान्त—यह छः शास्त्र वैदिक एवं आस्तिक दर्शन हैं। इन दर्शनों के मूलाधार वेद-उपनिषदादि सद्ग्रन्थ हैं। अतएव वैदिक दर्शनों में इन्हीं छः का नाम आता है। बौद्ध, जैन एवं चार्वाक—ये तीनों अवैदिक एवं नास्तिकमत के दर्शन हैं। इनमें वेदों एवं ईश्वर की मान्यता नहीं है। प्रकृत ग्रन्थ षड्दर्शनसमुच्चय के रचयिता जैनमतावलम्बी प्रसिद्ध विद्वान श्री हरिभद्र सूरि हैं; जिन्हें इस ग्रन्थ में बौद्ध एवं जैन दर्शन का निरूपण ही अभीष्ट था; अतः षड्दर्शनों में योग एवं वेदान्त का नाम ग्रहण व निरूपण न करके उनके स्थान पर बौद्ध एवं जैन दर्शनों का उन्होंने निरूपण किया है। इसमें मुख्य कारण है—बौद्ध और जैन दर्शनों के निरूपण की अनिवार्यता एवं षड्दर्शनसंग्रह की परम्परा व मर्यादा का निर्वाह। षड्दर्शनसमुच्चय ग्रन्थ का नाम रखना भी ग्रन्थकर्ता के लिए आवश्यक था और उसमें बौद्ध एवं जैन दर्शनों का निरूपण तो अनिवार्य था ही; अतः उक्त दोनों प्रयोजनों से ही योग और वेदान्त का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। यदि उनका भी उल्लेख किया जाता तो इस ग्रन्थ का नाम षड्दर्शन समुच्चय न रख कर सर्वदर्शनसमुच्चय रखना पड़ता।

प्रश्न—बौद्ध और जैनदर्शनों के निरूपण के लिए वैदिक दर्शनों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योग और वेदान्त को ही क्यों हटाया गया? ग्रन्थकर्ता ने योग और वेदान्त की ही उपेक्षा क्यों की?

उत्तर—वैदिक दर्शनों में योग और वेदान्त अत्यन्त प्रौढ़ व गंभीर विचार-पूर्ण दर्शन हैं। न्याय-वैशेषिक-सांख्य और मीमांसा का सम्यक् बोध हो जाने ही पर योग और वेदान्त के चिन्तन की आवश्यकता पड़ती है। योग और वेदान्त के पहले उपरोक्त चारों दर्शनों का ज्ञान आवश्यक है; अतः इस ग्रन्थ में बौद्ध और जैन के साथ इन्हीं चारो को सम्मिलित किया गया है। इस उपक्रम से योग और वेदान्त की उपेक्षा नहीं, अपितु उनकी प्रौढता, गम्भीरता एवं उत्तराङ्गता ही सिद्ध होती

है। समाधिलाभ एवं ब्रह्मसाक्षात्कार के लिए योग और वेदान्त प्रायोगिक दर्शन हैं। इनके ज्ञान के पूर्व न्यायादि चारो दर्शनों का ज्ञान पदार्थविज्ञान व तत्त्वबोध के लिए आवश्यक है। पदार्थविज्ञान एवं तत्त्वज्ञान हो जाने पर ही योग और वेदान्त को समझने की योग्यता आती है। न्याय और वैशेषिक के द्वारा पदार्थ का सम्यक् ज्ञान हो जाता है। सांख्य के द्वारा तत्त्वज्ञान एवं आध्यात्मिक विषयों का बोध हो जाता है। मीमांसा से वेदों के पूर्वाङ्ग का ज्ञान हो जाता है। तब जाकर योग द्वारा आत्मसाक्षात्कार एवं वेदान्त द्वारा वेदों के उत्तर भाग ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती हैं ॥ ३ ॥

[बौद्धमतम्]

तत्र बौद्धमते तावद्देवता सुगतः किल ।
चतुर्णामार्यसत्यानां[1] दुःखादीनां प्ररूपकः ॥४॥

अथ द्वारश्लोके प्रथममुपन्यस्तत्वाद्बौद्धमतमेवादावाचष्टे—तत्रेति।

तत्र तस्मिन् बौद्धमते सौगतशासने, तावदिति प्रक्रमे सुगतो देवता बुद्धो देवता बुद्धभट्टारको दर्शनादिकरः। किलेत्याप्तप्रवादे। तमेव विशिनष्टि—कथंभूतस्तत्त्वनिरूपकत्वेन प्ररूपको दर्शकः कथयितेति यावत्। केषामित्याह—आर्यसत्यानाम्, आर्यसत्यनामधेयानां तत्त्वानाम्। कतिसंख्यानामिति? चतुर्णां चतूरूपाणाम्। किंरूपाणाम्? इत्याह—दुःखादीनां दुःखसमुदयमार्गनिरोधलक्षणानाम्, आदिशब्दोऽवयवार्थोऽत्र। यदुक्तम्—

'सामर्थ्येऽथ[2] व्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे तथा।
चतुर्ष्वर्थेषु मेधावी ह्यादिशब्दं तु लक्षयेत् ॥

इति. एवंविधः सुगतो बौद्धमते देवता ज्ञेय इत्यर्थः ॥४॥

सुधा—अथ षड्दर्शनसमुच्चये प्रथमं बौद्धदर्शनं सौगतमतं निरूप्यते—तत्रेत्यादिना।

अन्वयः—तत्र बौद्धमते तावत् किल चतुर्णां आर्यसत्यानां दुःखादीनां प्ररूपकः सुगतः देवता ॥ ३ ।

व्याख्या—तत्र=तस्मिन् षड्दर्शन समुच्चये, बौद्धमते=सौगतदर्शने, तावत्=प्रक्रमे, किल=आप्तप्रवादे, चतुर्णाम्=चतूरूपाणाम्, आर्यसत्यानाम्=आर्यसत्यनाम-

---

१. आराद् दूराद् याताः सर्वहेयधर्मेभ्य इत्यार्याः। पृषोदरादित्वाद्रूपनिष्पत्तिः। सतां साधूनां पदार्थानां वा यथासम्भवं मुक्तिप्रापकत्वेनय थावस्थितवस्तुरूपरूपचिन्तनेन च हितानि सत्यानि। अथवा सद्भ्यो हितानि सत्यानि, आर्याणां सत्यानि आर्यसत्यानि, तेषामार्यसत्यानाम्।—गुणरत्नटीका।

२. सामीप्ये चेति पाठान्तरम्।

ध्येयानां तत्त्वानाम्, दुःखादीनाम्=दुःखसमुदयमार्गनिरोधलक्षणानाम्; दुःखं यदनुभूयते मनसा इन्द्रियेभ्यश्च तस्य समुदयः प्रादुर्भावः उत्पत्तिकारणम् । मार्गः=वासनास्वरूपं द्वारस्रोतस्वरूपं निरोधः, मोक्षः दुःखात्यन्तनिवृत्तिः, तेषामार्यसत्यानां दुःखादीनां प्ररूपकः=दर्शकः उपदेशकः, सुगतः=तथागतः बुद्धः, देवता=प्रवर्तकः, दर्शनसंस्थापकः ज्ञेयः ॥ ४ ॥

पदार्थ—तत्र=षड्दर्शनों में। तावत्=तबतक। किल=निश्चयपूर्वक। दुःखादीनां=दुःख, समुदय, मार्ग एवं निरोध। चतुर्णाम्=चारों। आर्यसत्यानाम्= आर्यसत्यों अर्थात् इन्हीं दुःख, समुदय, मार्ग एवं निरोधों का। प्ररूपकः=निरूपण एवं उपदेश करने वाले। सुगतः=भगवान गौतम बुद्ध। देवता=प्रवर्तक अथवा दर्शनसंस्थापक हैं ॥

भाषाप्रकाश—षड्दर्शसमुच्चय में सर्वप्रथम बौद्धदर्शन का निरूपण करेंगे।

बौद्धदर्शन के प्रवर्तक व संस्थापक भगवान् गौतम बुद्ध हैं। इस दर्शन का प्रादुर्भाव बुद्ध के दार्शनिक उपदेशों से हुआ है। भगवान् बुद्ध ने स्वयं कोई ग्रन्थ नहीं लिखा। उनके निर्वाण के पश्चात् सप्तपर्णी गुफा में उनके शिष्यों व अनुयायियों की सभा हुई, जिसमे सूत्रपिटक, विनयपिटक व अभिधर्मपिटक के रूप में उनके उपदेशों के संग्रहग्रन्थ लिखे गए। सूत्रपिटक व अभिधर्मपिटक में उनके दार्शनिक उपदेशों का संग्रह किया गया और उसी से बौद्ध दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान् बुद्ध ने दुःखादि चार आर्यसत्यों का उपदेश दिया है।

१. दुख, २. समुदय, ३. मार्ग और ४. निरोध—यह चारो आर्यसत्य बौद्धदर्शन के मौलिक विषय हैं। इन्हीं से बौद्ध दर्शन व तर्क का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान् बुद्ध ने कहा कि यह सारा संसार दुःखमय है। सभी प्राणी कृमि, कीट, जलचर, थलचर, वायुचर जीव, पशु एवं मानव दुःख का अनुभव करते हैं। सभी सांसारिक व भौतिक सुख भी दुःखमय ही होते हैं। भौतिक साधनों द्वारा दुःख की अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती। उनसे केवल सुखाभास तो होता है लेकिन दुःख का प्रवाह शान्त नहीं होता, जबकि दुःख की निवृत्ति ही सभी प्राणियों का अभीष्ट है। सुत्तनिपात में द्वयानुपस्सनानामक सुत्त में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दार्शनिक उपदेश हैं। एक समय श्रावस्ती में बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि यह कल्याण की ओर ले जाने वाला जो आर्यधर्म है, इसे सुनने से क्या लाभ है ? तो तुम लोगों को बतलाना चाहिए कि इसका लाभ है—दो धर्मों का यथार्थ ज्ञान। यह कौन दो धर्म हैं ? दुःख एवं दुःख का हेतु यह प्रथम अनुपश्यना है। दुःखनिरोध एवं उसकी ओर ले जाने वाला मार्ग—यह द्वितीय अनुपश्यना है। यही दो धर्म हैं।

जो दु:ख एवं दु:ख का हेतु दु:खनिरोध एवं उसकी ओर ले जाने वाले मार्ग को जानता है वह अप्रमत्त मानसिक व प्रज्ञाविमुक्ति से युक्त होकर जरा-मरण से छूट जाता है। जो कुछ दु:ख है वह राग-द्वेष-मोहादि के समुदय से है। दु:ख वासनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं और वासनाओं के निरोध से दु:ख का भी नाश हो जाता है। उसके निरोध का मार्ग धर्म है। फलस्वरूप निरोध व मोक्ष परम धर्म हैं। दु:ख का कारण है—अविद्या। उसके अत्यन्त निवृत्ति से दु:ख का भी नाश होता है। अविद्या के कारण ही लोग बार-बार जन्म-मृत्युरूप संसार में आते हैं। जो लोग विद्या से युक्त हैं वे दु:ख, जरा, जन्म-मृत्यु से भी छूट जाते हैं। इन चारो आर्यसत्यों की विशेष व्याख्या आगे के श्लोकों में की गई है।

प्रश्न—भगवान् गौतम बुद्ध ने यद्यपि वेदों, यज्ञों एवं कर्मकाण्डों का खण्डन किया है, फिर भी अपने उपदेशों को आर्यमार्ग अथवा आर्यधर्म कहा है, दु:खादि चारों सत्यों को आर्यसत्य की संज्ञा दी है, ऐसा क्यों? क्या उनका उपदेश आर्यधर्म कहा जा सकता है? जबकि वह वेदों के ही प्रतिकूल थे।

उत्तर भगवान् बुद्ध ने वास्तव में उस आर्यधर्म का उपदेश दिया था जिस आर्यधर्म को वाममार्गी वैदिक विद्वानों व ब्राह्मणों ने लुप्त कर दिया था। बुद्ध ने उसका पुनरुद्धार किया। वह कहा करते थे कि मैं कोई नया धर्म अथवा नया उपदेश नहीं दे रहा हूँ, अपितु प्राचीन ऋषियों, मुनियों के वैदिक आर्यधर्म का ही उपदेश दे रहा हूँ। इसीलिए वे अपने को तथागत कहा करते थे। उनका धर्म तथागत धर्म था। उनके समय में वाममार्गी विद्वानों व ब्राह्मणों ने वेदों का अनर्थ करके वेदों व यज्ञों के नाम पर हिंसा, अनाचार और व्यभिचार का वातावरण उपस्थित कर दिया था। वेदों व यज्ञों के आधार पर वे अधर्म व पापाचार की सम्पुष्टि करते थे और यज्ञों में हिंसा व अनाचार का नग्न ताण्डव किया करते थे; अतएव ऐसी स्थिति में बुद्ध ने वाममार्गियों की वैदिक युक्तियों, भ्रष्ट यज्ञों एवं पापमय कर्मकाण्डों का विरोध किया और आचारप्रधान, अहिंसायुक्त विशुद्ध आर्यधर्म का उपदेश दिया। उन्होंने विशुद्ध आर्यधर्मप्रतिपादक वेदों का खण्डन व विरोध कभी नहीं किया, बल्कि विशुद्ध सनातन वैदिक आर्यधर्म का पुनरुद्धार किया। इसीलिए वे अपने धर्म को आर्यधर्म कहते थे। उनके आर्य आष्टांगिक मार्ग व चारो आर्यसत्य इसी तथ्य के द्योतक हैं।।४।।

दु:खं संसारिण: स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्तिता:।
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ।।५।।

आदिममेव तत्त्वं विवृण्वन्नाह—दु:खमिति।

दुःखं किमुच्यते ? इत्याशङ्कायां संसारिणः स्कन्धाः, संसरन्तीति संसारिणो विस्तरणशीलाः स्कन्धाः प्रचयविशेषाः, संसारेऽमी चयापचयरूपा भवन्तीत्यर्थः। ते च स्कन्धाः पञ्च प्रकीर्तिताः पञ्चसंख्याः कथिताः। के ते ? इत्याह—

विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च। इति

तत्र विज्ञानमिति विशिष्टं ज्ञानं सर्वक्षणिकत्वम्। यदुक्तम्—

यत् सत्तत् क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा इमे
सत्ताशक्तिरिहार्थकर्मणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा च सा।
नाप्येकैव विधाऽन्यदाऽपि परकृन्नैव क्रिया वा भवेद्
द्वेधाऽपि क्षणभङ्गसङ्गतिरतः साध्ये च विश्राम्यति॥ इति।

विज्ञानं वेदनेति। वेद्यत इति वेदना पूर्वभवपुण्यपापपरिणामबद्धाः सुखदुःखानुभवरूपाः। भिक्षुर्भिक्षामटंश्चरणकण्टके लग्ने प्राह—

इत एकनवतेः कल्पे शक्त्या मे पुरुषो हतः।
तेन कर्मविपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः!॥

इत्यादि। संज्ञेति संज्ञानामकोऽर्थः सर्वमिदं सांसारिकं सचेतनाचेतन-स्वरूपव्यवहरणं संज्ञामात्रं नाममात्रम्, नात्र कलत्रपुत्रमित्रभ्रात्रादिसम्बन्धो घटपटादिपदार्थसार्थो वा पारमार्थिकः। तथा च तत्सूत्रम्—

'तानीमानि भिक्षवः संज्ञामात्रं व्यवहारमात्रं कल्पनामात्रं संवृति-मात्रमतीतोऽध्वाऽनागतोऽध्वा सहेतुको विनाश आकाशं पुद्गला' इति। संस्कार इति। इह परभवविषयसंतानपदार्थनिरीक्षणप्रबुद्धपूर्वभावानुरूप-संस्कारस्य प्रमातुः स एवायं देवदत्तः संवेयं दीपकलिकेत्याद्याकारेण ज्ञानो-त्पत्तिः संस्कारः। यदाह—

यस्मिन्नेव हि सन्तान आहिता कर्मवासना।
फलं तत्रैव सन्धत्ते कार्पासे रक्तता यथा॥इति॥

रूपमिति। रगरगायमाणपरमाणुप्रचयः, बौद्धमते हि स्थूलरूपस्य जगति विवर्तमानपदार्थजातस्य तद्दर्शनोपपत्तिभिर्निराक्रियमाणत्वात् परमाणव एव तात्त्विकाः, चः पुनरर्थः, एवेति पूरणार्थः॥ ५॥

सुधा— दुःखं किमुच्यते ? इत्याशङ्कायां तस्य स्वरूपमाह—दुःखमिति। दुःखनामधेयमार्यसत्यं पञ्चभेदतया निरूप्यते—दुःखमित्यादिना।

अन्वयः—दुःखं संसारिणः स्कन्धाः ते च विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपम् एव च पञ्च प्रकीर्तिताः॥ ५॥

व्याख्या—दुःखं=प्रतिकूलवेदनीयम्, संसारिण:—संसरन्तीति संसारिण:= विस्तरणशीला: जगत:, स्कन्धा:=प्रचयविशेषा:, ते च=तथोक्ता: स्कन्धा:, विज्ञानं= विशिष्टं ज्ञानं सर्वक्षणिकत्वम्, वेदना—वेद्यतेति वेदना=पूर्वजन्मपुण्यपापपरिणामबद्धा: सुखदु:खानुभवरूपा:, संज्ञा—सर्वत: ज्ञायते=जानाति परिचिनोति वा सर्वमिदं सचेतनाचेतनस्वरूपव्यवहरणं संज्ञामात्रं नाममात्रं वा, संस्कार:=स्मृतिजन्य: अनुभूत-विषयाणामप्रमोष:, स्मृति: परभवविषयोत्पन्नपदार्थानुभवप्रबुद्धपूर्वभावानुरूप-संस्कारस्य प्रमातु: स एवायं जन: इत्याद्याकारेण ज्ञानोत्पत्ति: संस्कार:, रूपमेव= आकारप्रकारसत्वानुभवं परमाणुप्रचयो वा, च पञ्च=पञ्चसंख्या:, प्रकीर्तिता:= कथिता: ॥ ५ ॥

पदार्थ—दु:खं=दु:ख, प्रतिकूल वेदना, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक रूप में मन व इन्द्रियों को होने वाला कष्ट व सन्ताप। संसारिण:=सांसारिक, निरन्तर चलायमान विश्वरूप में। स्कन्धा:=आधारभूत समूह, दु:खस्वरूप संसारावयवसंग्रह। ते च=वह सांसारिक दु:खसमूह। विज्ञानं=विशिष्टज्ञान- इन्द्रिय, मन व बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाला बोध, ज्ञान। वेदना=अनुभव, पूर्वजन्म के पुण्य-पाप के परिणामस्वरूप सुख-दु:खात्मक अनुभव। संज्ञा=नाम, स्वरूपपरिचय। संस्कार:= पूर्वानुभूत विषयों की वासनारूप में ज्ञानोत्पत्ति। रूपं=अनुभव में आने वाला विषय, परमाणुओं का समूह, भौतिक पदार्थ दर्शन। पञ्च=पांच। प्रकीर्तिता:= कहे गये हैं।

भाषाप्रकाश- दु:ख के स्वरूप व भेद का निरूपण किया जाता है।

चारो आर्यसत्यों में दु:ख प्रथम आर्यसत्य है। बौद्ध दर्शन में "सर्वं दु:खं दु:खं" अर्थात् सारा संसार दु:खमय है—यह प्रथम अनुपश्यना है। सभी प्राणियों को सुख व आनन्द अभीष्ट है। संसार के सभी विषययोग सुख एवं आनन्द की प्राप्ति के लिए ही हैं, किन्तु उनमे सुख व आनन्द की प्राप्ति नहीं होती। अत: वे दु:खमय हैं। विषयों में जो सुखाभास व आनन्द का आभास है वह नित्य सुख नहीं है। उनमें आनन्द नहीं है। भौतिक साधनों द्वारा जो दु:ख की निवृत्ति होती है वह अस्थायी—कुछ काल के लिए होती है, पुन: दु:खों का दल आकर घेर लेता है। अत: संसार को दु:खमय कहा जाता है। दु:ख ही संसार के स्कन्ध व आधार हैं। वे पांच प्रकार के हैं। प्रथम है- विज्ञान। इन्द्रियों एवं मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार के द्वारा बाह्याभ्यन्तर विषयों की स्वरूपख्याति व प्रतीति विज्ञान कहलाता है। संसार के समस्त पदार्थ भौतिक हैं चैत हैं। बाह्य पदार्थों का संस्कार चित्त में पड़ता है और उसी से उनका विज्ञान होता है। विज्ञान ही बाह्याभ्यन्तर रूप से प्रतीत होता है। मन में अनेक पदार्थों के संस्कार के कारण अनेक वस्तुओं

का विज्ञान उत्पन्न होता है। यह जगत् विज्ञानमात्र है, विज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसी को आत्मख्याति कहते हैं।

जिसका अनुभव किया जाय वह वेदना है। पूर्वजन्म के पुण्य-पाप के फलस्वरूप जो सुख-दुःख होते हैं, वह है—वेदना। ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों तथा मन के द्वारा जो भौतिक पदार्थों का अनुभव है वह तथा सुख, दुःख, हर्ष, सन्ताप आदि वेदना कहलाते हैं। शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति व भोग, पापकर्मों द्वारा नरकादि दुःखों के भोग, इष्टानिष्ट साधनों द्वारा उत्पन्न अनुभूतियाँ वेदना हैं। इन्द्रिय, शरीर, मन के क्लेश, दुःख, सन्ताप, प्रमोद, आनन्द, उल्लास वेदना के ही अन्तर्गत आते हैं।

जड़चेतनात्मक संसार का व्यवहार व नाम संज्ञा है। किसी पदार्थ के नाम, लक्षण व व्यवहार संज्ञा कहलाते हैं। विज्ञान और वेदना से संज्ञा की उत्पत्ति होती है। नाममात्र से व्यवहरणशील संसार संज्ञामात्र है। देवदत्त, यज्ञदत्त, मनुष्य, पशु, पक्षी, गृह, नदी, गिरि, वन आदि नामों का व्यवहार संज्ञा है। विज्ञान, वेदना, संज्ञा का स्वरूप व प्रतिबिम्ब स्मृति रूप में जब चित्त में अधिष्ठित हो जाता है तब उसे संस्कार कहते हैं। संस्कारों का समूह ही घनीभूत होकर वासना बन जाता है। भवचक्र के प्रेरक, जन्ममरण के संचालक संस्कार व वासना हैं। दुःख का पाँचवाँ स्कन्ध रूप है। परमाणुओं का पुञ्ज व उससे दृश्यमान इन्द्रियगोचर जगत् का आकार व प्रत्यक्ष रूप है। सारा जगत् परमाणु से लेकर परममहत्तत्त्व व पञ्चभूतात्मक तत्त्वपर्यन्त रूपमय है। पञ्च ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष रूपमय है। दुःखमय जगत् का उदय इन्हीं विज्ञान-वेदना-संज्ञा-संस्कार-रूपात्मक पाचों स्कन्धों में चक्रवत् होता है।

विज्ञान से परे आनन्द है, वही निर्वाण अवस्था है, जिसे शब्द व वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता। उसी को उपनिषदों ने आनन्दमय कोष कहा है। विज्ञान को विज्ञानमय कोष कहा है, वेदना को मनोमय कोष कहा है, संज्ञा और संस्कार को प्राणमय कोष कहा है और रूप को अन्नमय कोष के नाम से अभिहित किया है। यह जगत् प्राणमय कोष से सूक्ष्म और अन्नमय कोष से स्थूल है, जिसे दुःखमय कहा गया है। सर्वं दुःखम् दुःखम् अर्थात् जगत् में सब कुछ दुःखमय है। जिसे हम सुख मान बैठे हैं उनका भी अन्तिम परिणाम दुःख ही है। सुख क्षणिक एवं भ्रममात्र है। वास्तव में तो - न कुत्रापि कोऽपि सुखीति ।।५।।

समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽखिलः ।

आत्मात्मीयस्वभावाख्यः समुदयः स संमतः ।।६।।

दुःखनामधेयमार्यसत्यं पञ्चभेदतया निरूप्यार्थसमुदायतत्त्वरूपमाह— समुदेतीति ।

यतो यस्माल्लोके रागादीनां रागद्वेषमोहानामखिलः समस्तो गणः समुदेत्युद्भवति, कीदृग् ? इत्याह—आत्मात्मीयस्वभावाख्यः, अयमात्माऽयश्चात्मीयः, पदसमुदायोपचारादयं परोऽयञ्च परकीय इत्यादिभावो रागद्वेषनिबन्धनं, तदाख्यस्तन्मूलो रागादीनां गणः आत्मात्मीयरूपेण रागरूपः परकीयपरिणामेन द्वेषरूपो यतः समुदेति स समुदयः समुदयो नाम तत्त्वं सम्मतो बौद्धदर्शनेऽभिमत इति ॥ ६ ॥

सुधा—दुःखसमुदयमार्गनिरोधार्यसत्येषु दुःखं पञ्चभेदतया निरूप्य द्वितीयार्यसत्यं समुदयमाह—समुदेतीति ।

अन्वयः—यतः लोके रागादीनां अखिलः गणः आत्मात्मीयस्वभावाख्यः समुदेति स समुदयः संमतः ॥ ६ ॥

व्याख्या—यतः=यस्मात्, लोके=संसारे, रागादीनां=रागद्वेषमोहानाम्, अखिलः=समस्तः, गणः=समूहः, आत्मात्मीयस्वभावाख्यः=अयमात्मा अयञ्चात्मीयः अयं स्वकीयः अयं परकीयः स्वकीयः रागरूपः परकीयः द्वेषरूपः, समुदेति=समुद्भवति, सः समुदयः=आर्यसत्यसमुदयो नाम तत्त्वः, सम्मतः=अभिमतः ॥ ६॥

पदार्थ—यतः=जिससे । लोके=संसार में । रागादीनां=राग द्वेष-मोहादि क्लेशों का । अखिलः=समस्त । गणः=समूह । आत्मात्मीयस्वभावाख्य=आत्मा, स्वयं व आत्मीय स्वकीय, परकीय स्वभाव वाला । समुदेति=उत्पन्न होते हैं । सः=वही । समुदयः=समुदय नाम का आर्यसत्य । संमतः=माना गया है ॥

भाषाप्रकाश—दुःख, समुदय, मार्ग और निरोध ये चार आर्यसत्य हैं । इन आर्यसत्यों में प्रथम दुःख है, जिसके पाँच भेद पूर्व श्लोक द्वारा बतलाए गए हैं । अब द्वितीय आर्यसत्य समुदय का निरूपण करते हैं ।

संसार में जिससे राग-द्वेष-मोहाविद्यादि क्लेश उत्पन्न होते है तथा जो मैं, मेरा, तुम, तेरा स्वभाव वाला है उसे समुदय कहते हैं । राग, द्वेष, मोह आदि क्लेश प्राणी के मन व बुद्धि को सदा सन्तप्त किया करते हैं । इन्हीं से प्राणी दुःखी रहता है । जो कुछ दुःख है वह राग, द्वेष, मोहादि के समुदय से है । दुःखों का समुदय क्यों, कैसे, कब और किसलिए होता है—इत्यादि विषयों का ज्ञान मोक्ष के लिए आवश्यक है । संसार में दुःख का मूल कारण अविद्या है । अविद्या से संस्कार, विज्ञान, नाम-रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा-मरण दुःखादि क्रम से उत्पन्न होते हैं । मन की वह सब विकृतियाँ, जिससे दुःख का अनुभव होता है, समुदय से उत्पन्न होती हैं । राग, द्वेष, मोह, क्रोध, भय, विषाद, हर्ष आदि सभी मनोवृत्तियाँ समुदय के अन्तर्गत आती हैं । इच्छापूर्वक चित्त का विषयों में आसक्ति राग कहलाता है । विषयों की प्राप्ति में बाधा व अनिच्छा

उत्पन्न होने पर घृणा व क्रोधस्वरूपा अनासक्ति द्वेष कहलाती है। किसी विषय में चित्त की विशेष आसक्ति तथा उसकी अजस्र धारा मोह कहलाती है। इसी प्रकार चिन्मयी अजस्रधारा विभिन्न विषयों में भिन्न-भिन्न मानसिक विकृतियों का रूप धारण किया करती हैं, जिसके फलस्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक से प्राणी अहर्निश संतप्त रहता है। चित्त व विज्ञान की इस अजस्र निरन्तर परिणामशील धारा से आत्मत्व (मैं हूँ) एवं आत्मीय (यह मेरा है) का भाव उत्पन्न होता है। आत्मा (मैं हूँ) एवं आत्मीय (यह मेरा है) का भाव निरन्तर चिन्मय धाराप्रवाह के फलस्वरूप समुदित होता है और तबतक रहता है जब तक चित्त का निरोध होकर निर्वाण नहीं हो जाता। निर्वाण में जन्म-जन्मान्तर से बहती हुई परिणामस्वरूपा चिन्मयी धारा समाप्त हो जाती है और आत्मा एवं आत्मीय भाव भी निर्वाण में समाप्त हो जाता है। सागर की तरंगें अपनी गति में दूसरे तरंग को उत्पन्न करके स्वयं समाप्त हो जाती हैं। उनकी इस प्रक्रिया से सागर के तरंगों की अजस्र धारा गतिशील रहती है। इसी प्रकार विभिन्न चित्तों व विज्ञान की अजस्र धारा आत्मा व आत्मीय स्वभाव में समुदित होकर विद्यमान रहती है, जिनके निरोध से समुदय की शान्ति व निर्वाण प्राप्त हो जाता है।

आत्मा (मैं हूँ) आत्मीय (यह मेरा है)—यह भाव तब तक ही है जब तक कि चित्त व विज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित है। उनके निरोध से निर्वाण की स्थिति आ जाती है। निर्वाण का स्वरूप बतलाते हुए कहा भी गया है—

दीपो यथा निवृत्तिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्।
दिशं न काञ्चित् विदिशं न काञ्चित् स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम्॥
तथा कृती निवृतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्।
दिशं न काञ्चित् विदिशं न काञ्चित् लोकक्षयात् केवलमेति शान्तिम्॥

जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने पर अग्निशिखा व प्रकाश न तो पृथ्वी पर कहीं जाता है और न ही आकाश में जाता है। केवल अग्निशिखा व प्रकाश का क्षय हो जाने के कारण उसका निर्वाण हो जाता है। वह न किसी दिशा में जाता है, न दिशातीत लोक में। केवल विज्ञानमय संसार के क्षय के कारण आत्मा व आत्मीय स्वभाव शान्त हो जाता है यही निर्वाण है। संसार की उत्पत्ति समुदय द्वारा होती है और निर्वाण उसकी शान्ति द्वारा प्राप्त होता है। निर्वाण निरोध के द्वारा होना है॥ ६॥

क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना तु या।
स मार्ग इति विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते॥७॥

अथ तृतीयचतुर्थतत्त्वे प्रपञ्चयन्नाह—क्षणिका इति।

सर्वसंस्काराः क्षणिकाः, सर्वेषां विश्वत्रयविवरविवर्तमानानां घटपटस्तम्भाम्भोरुहादीनां द्वितीयादिक्षणेषु स एवायं स एवायमित्याद्युल्लेखेन ये संस्कारा ज्ञानसन्ताना उत्पद्यन्ते ते विचारगोचरगताः क्षणिकाः। यत्प्रमाणयन्ति। सर्वं सत् क्षणिकमक्षणिके क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधादिति वादस्थलमप्यूह्यं क्षणिकत्वाविशेषकम्, विशेषोपपत्तिश्च समग्रं तावदौत्पत्तिकं पदार्थकदम्बकं घटपटादिकं मुद्गरादिसामग्रीसाकल्ये विनश्वरमाकलय्यते, तत्र योऽस्य प्रान्तावस्थायां विनाशस्वभावः स पदार्थोत्पत्तिसमये विद्यते न वा ? अथ विद्यते चेदापतितं तदुत्पत्तिसमयानन्तरमेव विनश्वरत्वम्, अथेदृश एव स्वभावो यत्कियन्तमपि कालं स्थित्वा विनष्टव्यम्, एवञ्चेन्मुद्गरादिसंनिधानेऽप्येष एव तस्य स्वभाव इति भूयोऽपि तावत्कालं स्थेयम्।

एवं मुद्गरादिघातशतपातेऽपि न विनाशो, जातं कल्पान्तस्थायित्वं घटस्य, तथा च जगद्व्यवहारव्यवस्थालोपपातकपङ्किलतेत्यभ्युपेयमनिच्छताऽपि क्षणक्षयित्वं पदार्थानाम्।

प्रयोगस्त्वेवम्—वस्तु उत्पत्तिसमयेऽपि विनश्वररूपं, विनश्वरस्वभावत्वाद्, यद्विनश्वरं तदुत्पत्तिसमयेऽपि तत्स्वरूपं यथाऽन्त्यक्षणवर्तिघटस्य स्वरूपं, विनश्वरस्वभावं च रूपरसादिकमुदयत एवारभ्येति स्वभावहेतुः।

ननु यदि क्षणक्षयिणो भावाः, कथं तर्हि स एवायमिति वासनाज्ञानम् ? उच्यते—निरन्तरसदृशापरापरक्षणनिरीक्षणचैतन्योदयाद्, विद्याऽनुबन्धाच्च पूर्वक्षणप्रलयकाल एव दीपकलिकायामिव सैवेयं दीपकलिकेति संस्कारमुत्पाद्य तत्सदृशमपरक्षणान्तरमुदयते, तेन समानाकारज्ञानपरम्परापरिचयचिरतरपरिणामान्निरन्तरोदयाच्च पूर्वक्षणानामत्यन्तोच्छेदेऽपि स एवायमित्यध्यवसायः प्रसभं प्रादुर्भवति, दृश्यते चावलूनपुनरुत्पन्नेषु नखकेशकलापादिषु स एवायमिति प्रतीतिः, तथेहापि किं न सम्भाव्यते सुजनेन, तस्मात्सिद्धं साधनमिदं 'यत्सत्तत् क्षणिकमि'ति युक्तियुक्तञ्च 'क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासने'ति।

प्रस्तुतार्थमाह—एवं या वासना स मार्गो नामार्यसत्यम् इह बौद्धमते विज्ञेयोऽवगन्तव्यः, तुशब्दः पाश्चात्यार्थसंग्रहः पूर्वसमुच्चयार्थे, चतुर्थमार्यसत्यमाह—निरोधः किम् ? इत्याशङ्कायां मोक्ष उच्यते, मोक्षोऽपवर्गः, सर्वक्षणिकत्वसर्वनैरात्म्यवासनारूपो निरोधो नानार्यसत्यमभिधीयत इत्यर्थः ॥ ७ ॥

सुधा—आर्यसत्येषु दुःखसमुदययोः निरूपणं कृत्वा मार्गनिरोधयोः स्वरूपमाह—क्षणिका इति।

अन्वयः—सर्वसंस्काराः क्षणिकाः इत्येवं तु या वासना स मार्ग इति विज्ञेयः निरोधः मोक्ष उच्यते ।। ७ ।।

व्याख्या—सर्वेषां=निखिलविश्वविवर्तमानानां घटपटचराचराम्भोब्ह्रादीनां, स एवायं स एवायमिति संस्काराः ज्ञानसन्ताना उत्पद्यन्ते, क्षणिकाः=क्षणमात्रमेवावतिष्ठन्तीति भावः। यत्प्रमाणयन्ति सर्वं सत् क्षणिकम्। इत्येवं=एवं, या वासना=ज्ञानसंस्कारघनीभूतः प्रचयः, स मार्गो नामायंसत्यं बौद्धमते विज्ञेयः=अवगन्तव्यः। निरोधः किमित्याशङ्कायां मोक्षोऽपवर्गः सर्वक्षणिकत्वसर्वनैरात्म्यवासनारूपो निरोधो नामार्यसत्यमभिधीयत इत्यर्थः। इह परभवविषयसन्तानपदार्थनिरीक्षणप्रबुद्धपूर्वभावानुरूपसंस्कारस्य प्रमातुः स एवायं देवदत्तः सैवेयं दीपकलिकेत्याद्याकारेण ज्ञानोत्पत्तिः संस्कारः। 'सर्वं क्षणिकं क्षणिकं'' "यत्सत्तत् क्षणिकमिति" बौद्धराद्धान्तः। तावदौत्पत्तिकं पदार्थकदम्बकं घटपटादिकं मुद्गरादिसामग्रीसाकल्ये विनश्वरमाकलय्यते। तत्र योऽस्य प्रान्तावस्थायां विनाशस्वभावः स पदार्थोत्पत्तिसमये विद्यते न वा? अथ विद्यते चेदापतितं तदुत्पत्तिसमयान्तरमेव विनश्वरत्वम्, यथेदृश एव स्वभावो यत्कियन्तमपि कालं स्थित्वा विनष्टव्यम्; एवञ्चेन्मुद्गरादिसन्निधानेऽप्येष एव तस्य स्वभाव इति भूयोऽपि तावत्कालं स्थेयमिति चेन्न, वस्तूत्पत्तिसमयेऽपि विनश्वररूपं विनश्वरस्वभावत्वात् यद्विनश्वरं तदुत्पत्तिसमयेऽपि तत्स्वरूपम्। विनश्वरस्वभावं च रूपरसादिकमुदयत एवारभ्येति स्वभावहेतुः। ननु यदि क्षणक्षयिणो भावा कथं तर्हि स एवायमिति वासनाज्ञानमिति चेन्न, निरन्तरसदृशापरापरक्षणनिरीक्षणचैतन्योदयात्, विद्यानुबन्धाच्च पूर्वक्षणप्रलयकाल एव दीपकलिकायामिव सैवेयं दीपकलिकेति संस्कारमुत्पाद्य तत्सदृशमपरक्षणान्तरमुदयते ।। ७ ।।

पदार्थ—सर्वसंस्काराः=सभी संस्कार। क्षणिकाः=क्षणमात्र स्थायी अथवा क्षणभंगुर व विनश्वर हैं। इत्येवं=इस प्रकार की। तु या=जो। वासना=ज्ञान, धारणा है। सा=वही। मार्ग=मार्गनामक आर्यसत्य मोक्षपथ, निर्वाण का साधन। विज्ञेयः=जानना चाहिए। निरोधः=वासना एवं सांसारिक अनुभूतियों एवं चित्तप्रवाह को रोकना। मोक्ष उच्यते=मोक्ष कहा गया है।

भाषाप्रकाश—चारो आर्यसत्यों में से दुःख एवं समुदय का निरूपण करके अब मार्ग एवं निरोध का निरूपण करेंगे।

संसार के सभी चराचर पदार्थों—पृथ्वी, जल, तेजादि उपादान, घट, पट, गृह, नदी, सागर, शैल, वन आदि पदार्थों की सत्ता व भाव क्षणिक हैं। उनके सभी संस्कार, ज्ञान, सत्ता, स्थिति विनाशवान व परिवर्तनशील है। क्षण-क्षण में सबकी सत्ता, स्वरूप व संस्कार में परिवर्तन होता रहता है। जो क्षणमात्र

रहे, उसके बाद न रहे, उसका परिवर्तन अथवा नाश हो जाय वह क्षणिक है। सारा संसार परिवर्तन के चक्र में घटीयन्त्रवत घूम रहा है। जड़, स्थावर, जंगम सबकी स्थिति में क्षण-क्षण पर परिवर्तन हो रहा है। पदार्थों के सभी भाव व संस्कार क्षण-क्षण पर परिवर्तशील हैं।

निरन्तर परिवर्तनशील जगत् का जो संस्कार है वह मार्ग कहलाता है। वही जन्म-मरण का कारण है। भववासना ही विश्व की उत्पत्ति का मूल है। यद्यपि सभी संस्कार क्षणिक हैं किन्तु उनकी सन्तान जो वासना है वही भवमार्ग है। यदि वासना न हो तो जन्म न हो, यदि जन्म न हो तो दुःख भी न हो; अतः दुःख का मूल वासना ही है, जिसे मार्ग कहा गया है।

मार्ग अथवा वासना का निरोध ही मोक्ष कहलाता है। पूर्वजन्म के सभी संस्कार, उनकी वासना एवं चित्तवृत्तियों के बाह्य सांसारिक वृत्तियों को रोक करके आन्तर प्रत्यक्ष करना, चित्त का उसी में शून्य हो जाना एवं शाश्वत आनन्द प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है ॥ ७ ॥

पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम् ।
[1]धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च ॥८॥

अथ तत्त्वानि व्याख्याय तत्संलग्नान्येवायतनान्याह-- **पञ्चेन्द्रियाणीति ।**

पञ्चसंख्यानीन्द्रियाणि स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्ररूपाणि, शब्दाद्या विषयाः पञ्च शब्दरूपरसस्पर्शगन्धरूपाः पञ्च विषया इन्द्रियव्यापारा इत्यर्थः। मानस चित्तं, धर्मायतनमिति धर्मप्रधानमायतनं चैत्यस्थानमिति। एतानि द्वादशसंख्यानि ज्ञातव्यानि, न केवलमेतानि द्वादशायतनानि जाति-जरामरणभवोपादानतृष्णावेदनास्पर्शनामरूपविज्ञानसंस्कारा अविद्यारूपाणि द्वादशायतनानि। चः समुच्चये, अमी सर्वेऽपि संस्काराः क्षणिकाः, शेषं तदेवेति ॥ ८ ॥

सुधा—अथ तत्त्वानि व्याख्याय संलग्न्यायतनान्याह—**पञ्चेन्द्रियाणीति ।**

अन्वयः - पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या पञ्च विषयाः मानसं धर्मायतनम्, एतानि च द्वादश आयतनानि ॥ ८ ॥

व्याख्या -- पञ्चेन्द्रियाणि=स्पर्शनरसनघ्राण चक्षुःश्रोत्ररूपाणि श्रोत्रत्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका च पञ्चेन्द्रियाणि, शब्दाद्याः=शब्दस्पर्शरूपरसगन्धरूपाः, पञ्च, विषयाः=इन्द्रियव्यापाराः, मानसं=चित्तं, धर्मायतनमिति=चैत्यस्थानमिति, एतानि द्वादश-संख्यानि आयतनानि, न केवलमेतानि अपितु जातिजरामरणभवोपादानतृष्णावेदना-स्पर्शनामरूपविज्ञानसंस्कारा अविद्यारूपाणि तेषामपि द्वादशायतनानि भवन्ति ॥८॥

१. धर्माः सुखदुःखादयस्तेषामायतनं गृहं शरीरमित्यर्थः ।—गुणरत्नटीका ।

पदार्थ—पञ्चेन्द्रियाणि=कान, नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका—ये पाँच इन्द्रियाँ। शब्दाद्याः=शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गन्ध। पञ्च=पाँच। विषयाः=इन्द्रिय-व्यापार। मानसं=चित्त। धर्मायतनं=चैत्यस्थान, चेतना व बोध का आश्रय। एतानि=यह बारह आयतन माने गए हैं। इनके अतिरिक्त इन्हीं के आश्रय व परिणामस्वरूप जाति-जरा-मरण-भव-उपादान-तृष्णा-वेदना-स्पर्श-नाम-रूप-विज्ञान एवं संस्कार—यह बारह भी आयतन हैं।

भाषाप्रकाश— दुःख एवं समुदय के आश्रय को आयतन कहते हैं। जो दुःख व समुदय का आयतन है, वही मार्ग व निरोध का भी। इन्हीं आयतनों पर सांसारिक अनुभूतियाँ आश्रित हैं श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसना एवं घ्राण—यह पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध – इन्द्रियों के ये पाँच विषय; मन एवं चेतनाश्रय—यह बारह दुःखों, समुदयमार्ग व निरोध तथा समस्त सांसारिक अनुभूतियों के आश्रयअथवा आयतन हैं। पाँचों इन्द्रियाँ, उनके विषय, मन व आत्मारूप में व्यवहृत चैत्य स्थान मिल कर जीवन का रूप ग्रहण करते हैं। इन्हीं के द्वारा संसार का साक्षात्कार व अनुभव किया जाता है। आँख से संसार देखा जाता है, कान से सुना जाता है, जिह्वा से स्वाद का ग्रहण होता है, त्वचा से स्पर्श का ग्रहण होता है, नासिका से गन्ध का ग्रहण होता है और मन में सभी अनुभूतियों व सुख-दुःख का अनुभव होता है। चैत्यस्थान इन्द्रियों व मन का अधिष्ठाता तथा चेतना का मूल है। समस्त संसार का अनुभव व ज्ञान इन्हीं द्वादश आयतनों पर आधारित है। अविद्या ही सबका मूल कारण है। अविद्या से ही जाति-जरा-मरण-भव-उपादान-तृष्णा-वेदना-स्पर्श-नाम-रूप-विज्ञान एवं संस्कार दुःखादि उत्पन्न होते हैं। अब विचार यह करना है कि अविद्या का आश्रय कौन है? क्योंकि बिना आश्रय के अविद्या रह नहीं सकती। सभी पदार्थ क्षणिक हैं। एक क्षणिक पदार्थ अन्य क्षणिक पदार्थ को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। इसीलिए आत्मा भी नित्य नहीं है। चैत्य धारा जो पूर्व-पर को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है उसकी धारा ही अविद्या का आश्रय है।

प्रश्न—दुःख और समुदय के आयतन पञ्चेन्द्रियाँ, पञ्च विषय, मन व चैत्य स्थान माने गए हैं। यह तो ठीक है, किन्तु उक्त आयतन मार्ग और निरोध के आयतन क्यों माने गए हैं?

उत्तर—दुःख और समुदय संसारमूलक हैं। मार्ग और निरोध निवृत्ति-मूलक हैं। मार्ग व निवृत्ति के लिए भी पञ्चेन्द्रियाँ, पञ्च विषय, मन व चैत्यस्थान साधनरूप में आवश्यक हैं। क्लेश व दुःख की ओर ले जाने वाली पापात्मक

वृत्तियाँ जन्म-जरा-रोग-मृत्यु-अविद्या आदि भव आयतनों की ओर ले जाती हैं । "के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि" अर्थात् शत्रु कौन हैं ? अपनी इन्द्रियाँ । वही जब जीत ली जाती हैं तो मित्र बन जाती हैं । मोक्ष की ओर चित्त के जाने में, योगाभ्यास में साधन का काम करती है । यही इन्द्रियाँ, यही मन भोग का भी साधन हैं और मोक्ष का साधन भी हैं । अतः उपरोक्त द्वादश आयतन ही दुःख, समुदय, मार्ग और निरोध— चारो आर्यसत्यों का आयतन है ॥८॥

प्रमाणे द्वे च विज्ञेये तथा सौगतदर्शने ।
प्रत्यक्षमनुमानं च सम्यग्ज्ञानं द्विधा यतः ॥९॥

तत्त्वानि व्याख्यायाधुना प्रमाणमाह—प्रमाण इति ।

तथेति प्रस्तुतानुसन्धाने, सौगतदर्शने बौद्धमते, द्वे प्रमाणे विज्ञेये, चशब्दः पुनरर्थे; तदेवाह—प्रत्यक्षमनुमानं च, अक्षमक्षं प्रति गतं प्रत्यक्षमैन्द्रियिकमित्यर्थः । अनुमीयत इत्यनुमानं लङ्गिकमित्यर्थः । यतः सम्यग् ज्ञानं निश्चितावबोधो द्विधा द्विप्रकारः, सम्यग्ग्रहणं मिथ्याज्ञाननिराकरणार्थम्, प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेवेत्यर्थः ॥ ९ ॥

सुधा—तत्त्वानि व्याख्याय बौद्धसम्मतं प्रमाणद्वममाह—प्रमाणे इति ।

अन्वयः—तथा सौगतदर्शने प्रत्यक्षम् अनुमानं च द्वे च प्रमाणे विज्ञेये, यतः द्विधा सम्यग्ज्ञानम् ॥

व्याख्या—तथा=अनुसन्धाने, सौगतदर्शने=बौद्धमते, प्रत्यक्षं—अक्षमक्षं प्रतिगतं प्रत्यक्षमैन्द्रियिकम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेशमव्यभिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति । अनुमानं—अनु मीयत इत्यनुमानं, लैङ्गिकमित्यर्थः । द्वे च=प्रत्यक्षमनुमानं, प्रमाणे—प्रमाकरणं कर्तुं योग्यं वा प्रमाणम्, प्रमाणद्वयं प्रमाणे; विज्ञेये=ज्ञेयेति, यतः=प्रमाणाभ्याम्, द्विधा=प्रत्यक्षं परोक्षञ्च, सम्यक् ज्ञानं=निश्चितावबोधो सम्बोधो वा भवतीति ॥

पदार्थ—तथा=सभी दर्शनों की भाँति । सौगतदर्शने=बौद्ध दर्शन में । प्रत्यक्षं=प्रत्यक्ष अर्थात् जो इन्द्रिय व अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने वाला यथार्थ ज्ञान है । अनुमानं=लिंग (चिह्न) को देखकर प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरणादि द्वारा परोक्ष का ज्ञान । द्वे च=दो ही । प्रमाणे=प्रमाण । विज्ञेये=माने गए हैं । यतः=जिससे । द्विधा=दोनों प्रकार का प्रत्यक्ष व परोक्ष । सम्यक् ज्ञानं=सम्यक् ज्ञान, पूर्ण बोध निश्चयात्मक ज्ञान होता है ॥

भाषाप्रकाश— प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहते हैं । वह ज्ञान जो सन्देह व भ्रम से रहित हो, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कराता हो उसे सत्यज्ञान अथवा प्रमा कहते हैं । प्रमा के साधन को प्रमाण कहते हैं । प्रमाणों के द्वारा ही यथार्थ व

निश्चयात्मक ज्ञान संभव है। प्रमाणों के विना लौकिक एवं अलौकिक पदार्थों का ज्ञान हो ही नहीं सकता। अतः सभी दर्शनों में प्रमाणों पर विचार किया गया है। प्रमाणों की मान्यता व आवश्यकता के विषय में सब एकमत हैं, किन्तु प्रमाणों के भेद व स्वरूप की मान्यता पर मतभेद है। बौद्ध मत में प्रत्यक्ष एव अनुमान दो ही प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष वह है जिससे प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो। इन्द्रिय व अर्थ के संयोग से उत्पन्न हुआ भ्रम व सन्देह से रहित यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। किसी लिंग (चिह्न) को देखकर प्रत्यक्ष के विना ही परोक्ष वस्तु को जान लेना अनुमान कहलाता है। इन दो प्रमाणों के द्वारा ही सम्यग्ज्ञान होता है ॥ ९ ॥

प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढमभ्रान्तं तत्र बुध्यताम् ।
त्रिरूपाल्लिङ्गतो लिङ्गिज्ञानं त्वनुमानसंज्ञितम् ॥१०॥

पृथक्पृथग्दर्शनापेक्षलक्षणसाङ्कर्यभीरु कीदृक् प्रत्यक्षमत्र ग्राह्यमित्याशङ्कायामाह—प्रत्यक्षमिति।

तत्र प्रमाणोभय्यां प्रत्यक्षं बुद्धयतां ज्ञायतां शिष्येणेति। किंभूतं? कल्पनाऽपोढं, शब्दसंसर्गवती प्रतीतिः कल्पना, तयाऽपोढं रहितं निर्विकल्पकमित्यर्थः। अन्यच्चाभ्रान्तं भ्रान्तिरहितं रगरगायमाणपरमाणुलक्षणं स्वलक्षणं हि प्रत्यक्षं निर्विकल्पकमभ्रान्तञ्च तद्, घटपटादिबाह्यस्थूलपदार्थप्रतिबद्धं च ज्ञानं सविकल्पकम्, तच्च बाह्यस्थूलार्थानां तत्तन्मतानुमानोपपत्तिभिर्निराकरिष्यमाणत्वाद्, नीलाकारपरमाणुस्वरूपस्यैव तात्त्विकत्वात्।

ननु यदि बाह्यार्था न सन्ति, किंविषयस्तह्यंयं घटपटशकटादिबाह्यस्थूलप्रतिभास इति चेद्? निरालम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रवर्तितो व्यवहाराभासो निर्विषयत्वादाकाशकेशवत्स्वप्नज्ञानवद्वेति, यदुक्तं—

नान्योऽनुभाव्यो बुद्धयाऽस्ति तस्या नानुभवोऽपरः ।
ग्राह्यग्राहकवैधुर्यात्स्वयं सैव प्रकाशते ॥ इति ॥
बाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा बालैर्विकल्प्यते ।
वासनोल्लुठितं चित्तमर्थाभासे प्रवर्तते ॥ इति ॥

तदुक्तं—'निर्विकल्पकमभ्रान्तं च प्रत्यक्षमि'ति।

अनुमानलक्षणमाह तु पुनः त्रिरूपात्पक्षधर्मत्वसपक्षसत्त्वविपक्षव्यावृत्तिरूपाल्लिङ्गतो धूमादेरुपलक्षणाद् यल्लिङ्गिनो वैश्वानरादेर्ज्ञानं तदनुमानसंज्ञितमनुमानप्रमाणमित्यर्थः। सूत्रे लक्षणं नान्वेषणीयमिति चरमपदस्य नवाक्षरत्वेऽपि न दोष इति ॥ १० ॥

सुधा—अथ प्रत्यक्षानुमानयोः लक्षणमाह—प्रत्यक्षमित्यादिना ।

अन्वयः—तत्र प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढ़ं अभ्रान्तं बुध्यताम् । त्रिरूपात् लिङ्गितो लिङ्गिज्ञानं तु अनुमानसंज्ञितम् ॥

व्याख्या तत्र=प्रमाणोभय्यां, प्रत्यक्षं – अक्षं अक्षं प्रति प्रत्यक्षं, इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं, कल्पनापोढ़ं=निर्विकल्पकमव्यपदेशं, अभ्रान्तं=भ्रान्ति, सन्देहरहितं परमाणुलक्षणं स्वलक्षणं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकमभ्रान्तं, घटपटादिबाह्यस्थूलपदार्थप्रतिबद्धं ज्ञानं मविकल्पकम्, नीलाकारपरमाणुस्वरूपस्यैव तात्त्विकत्वात् । बुध्यताम्=ज्ञायताम् । ननु यदि बाह्यार्था न सन्ति तर्हि कथं घटपटमठादिबाह्यस्थूलप्रतिभास इति चेन्न, निरालम्बन एवायमनादिवासनाप्रवर्तितो व्यवहाराभासो निर्विषयत्वात् बाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा बालैर्विकल्प्यते । वासनोल्लुठितं चित्तमर्थाभासे प्रवर्तते ॥ त्रिरूपान् पक्षधर्मत्वसपक्षसत्वविपक्षव्यावृत्तिरूपाल्लिङ्गितो धूमादेर्लिङ्गात लिङ्गिनो अग्नेः ज्ञानं अनुमानसंज्ञितम्=अनुमानप्रमाणमभिमतमिति ॥१०॥

पदार्थ – तत्र=बौद्धमत में । प्रत्यक्षं=प्रत्यक्ष प्रमाण । कल्पनापोढ़ं=निर्विकल्पक, जिसमें किसी प्रकार की कल्पना न हो; जिसमें परमाणुओं व उनके संयोग से उत्पन्न संसार के यथार्थ स्वरूप का बोध हो । अभ्रान्तं=जो भ्रान्ति व सन्देह से रहित हो उसे प्रत्यक्ष । बुध्यताम्=जानो । त्रिरूपात्=पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्व विपक्षव्यावृत्ति यह त्रिरूप हैं, इन तीनों रूप से । लिङ्गितः=लिङ्ग अर्थात् केवल चिह्न देख करके । लिङ्गि=साध्य वस्तु अर्थात् जिसका चिह्न देखा गया है । ज्ञानं=जानना । त्वनुमानसंज्ञितम्=अनुमान कहलाता है ॥

भाषाप्रकाश—भ्रान्ति और कल्पना के विना जो यथार्थ ज्ञान इन्द्रियों द्वारा होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । प्रत्यक्ष के साधन को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । प्रत्यक्ष प्रमाण को सभी दर्शनों व सिद्धान्तों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है । आस्तिक एवं नास्तिक सभी दर्शनों में प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वप्रथम माना गया है । नास्तिक दर्शन तो प्रत्यक्ष को ही सबकुछ मानते हैं । आँख, कान, नाक, त्वचा एवं जिह्वा ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । इन इन्द्रियों के ज्ञानतन्तुओं के माध्यम से मन में जो बाह्य विषयों की प्रतीति होती है, वह प्रत्यक्ष कहलाता है । प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन इन्द्रियाँ ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान व प्रमाण कल्पना व भ्रान्तिरहित होना चाहिए । किसी ने देखा कि काश के सफेद फूल फूले हुए हैं, जमीन पर चारो तरफ सफेद ही सफेद है । दूर से देख कर यदि कल्पना करें कि जल भरा हुआ है तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ नहीं होगा । काश के फूलों में जल का ज्ञान कल्पनायुक्त अप्रत्यक्ष ही कहा जायगा । दूर से उड़ते हुए धूल को बादल जानना कल्पना व अप्रत्यक्ष माना जायगा । रज्जु में सर्प का

ज्ञान, शुक्ति में रजत का ज्ञान भ्रान्त ज्ञान होगा। वह अयथार्थ होगा तथा भ्रान्ति-युक्त होने के कारण प्रत्यक्ष भी नहीं होगा। अतः कल्पना व भ्रान्तिरहित ज्ञान को ही प्रत्यक्ष माना जायगा।

प्रश्न—क्या इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले बाह्य पदार्थों का ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहलाता है? योगियों का अतीन्द्रिय अनुभव प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता?

उत्तर—इन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों का ज्ञान साधारण व लौकिक प्रत्यक्ष है, जो कि सर्वसाधारण प्राणियों को होता है। योगियों को होनेवाला अतीन्द्रिय अनुभव भी प्रत्यक्ष ही है, किन्तु वह असाधारण व अलौकिक प्रत्यक्ष है। बाह्य विषयों के निरोध एवं विशुद्ध चित्त के द्वारा ही अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। वस्तुतः योगज ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना जायगा।

बौद्ध मत में दूसरा प्रमाण अनुमान माना गया है। प्रत्यक्ष न होने पर भी पूर्व प्रत्यक्षानुसार केवल चिह्न को देख करके साध्य का ज्ञान करना अनुमान है। जैसे किसी ने देखा कि रसोईघर में अग्नि जल रही है, उससे धुआँ निकल रहा है। यह ज्ञान कि जहाँ धुआँ होता है वहाँ अग्नि भी होती है, उसकी बुद्धि में पूर्वप्रत्यक्ष के रूप में है। तत्पश्चात् कहीं पहाड़ पर वह व्यक्ति गया तो धुआँ उठते देखा। यहाँ धुआँ लिंग है, साध्य अग्नि लिङ्गी है। धुआँरूप लिंग को देखकर अग्नि के होने का ज्ञान अनुमान कहलाता है। अनुमान तीन रूपों में होता है—१. पक्षधर्मत्व, २. सपक्षसत्व और ३. विपक्षव्यावृत्ति। इन तीनों रूपों की विवेचना आगे के श्लोक में करेंगे ॥१०॥

रूपाणि पक्षधर्मत्वं सपक्षे विद्यमानता।
विपक्षे नास्तिता हेतोरेवं त्रीणि विभाव्यन्ताम् ॥११॥

रूपत्रयमेवाह—**रूपाणीति**।

हेतोरनुमानस्य त्रीणि रूपाणि विभाव्यन्तामिति सम्बन्धः। तत्र पक्षधर्मत्वमिति साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी पक्षः, यथा पर्वतोऽयं वह्निमान् धूमवत्त्वादत्र पर्वतः पक्षः, तत्र धर्मो धूमवत्त्वं वह्निमत्त्वेन व्याप्तं धूमोऽग्निं न व्यभिचरतीत्यर्थः। सपक्षे सत्त्वं यो यो धूमवान् स स वह्निमान् यथा महानसप्रदेशः। अत्र धूमवत्त्वेन हेतुना सपक्षे महानसे सत्त्वं वह्निमत्त्वमस्तीत्यर्थः। विपक्षे नास्तितेति यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा जलाशये। जलाशये हि वह्निमत्त्वं व्यावर्तमानं व्याप्यं धूमवत्त्वमादाय व्यावर्तते। एवं प्रकारेण हेतोस्त्रीणि रूपाणि ज्ञायन्तामित्यर्थः॥ ११॥

सुधा—अनुमानस्वरूपत्रयमेवाह—**रूपाणीति**।

अन्वयः—पक्षधर्मत्वं, सपक्षे विद्यमानता, विपक्षे नास्तिता, एवं हेतोः त्रीणि रूपाणि विभाव्यन्ताम् ॥

व्याख्या—पक्षधर्मत्वं—साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी पक्षः, यथा पर्वतोऽयं वह्निमान् धूमवत्वादत्र पर्वतः पक्षः तत्र धूमवत्वं पक्षधर्मत्वमिति । सपक्षे=पक्षसमानाधिकरणे, यथा महानसे विद्यमानता=सपक्षे सत्वम्, यथा यो यो धूमवान् स स वह्निमान् यथा महानसप्रदेशः । अत्र हेतुना सपक्षे महानसे सत्वं वह्निमत्वमस्ति । विपक्षे नास्तिता=असमानाधिकरणे असत्वमिति, यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, यथा जलाशये । एवं=एवंप्रकारेण, हेतोः=अनुमानस्य, त्रीणि रूपाणि=यथोक्तानि, विभाव्यन्ताम्=ज्ञायन्तामित्यर्थः ॥

पदार्थ पक्षधर्मत्वं=साध्य के धर्म से युक्त पक्ष कहलाता है, जैसे यह पर्वत अग्नि वाला है। धुआँ देखा जाने से अब यहाँ पर्वत पक्ष है। धुआँ का वहाँ रहना ही पक्षधर्मत्व है। सपक्षे=पर्वत की भाँति ही अग्नि के दूसरे अधिकरण में, यथा रसोईघर मे। विद्यमानता=होना। विपक्षे नास्तिता=पक्ष से विरुद्ध, यथा जलाशय आदि में न होना। एवं=इस प्रकार। हेतोः=अनुमान के। त्रीणि रूपाणि=तीन रूप। विभाव्यन्ताम्=जानने चाहिए ॥

भाषाप्रकाश—अनुमान के तीन रूप बतलाए गए हैं। पहला रूप है—पक्षधर्मता। साध्य के धर्म से विशिष्ट पक्ष कहलाता है, जिसकी सिद्धि की जाय वह साध्य कहलाता है। जैसे अग्नि, उसके धर्म से युक्त पर्वत पक्ष कहलाता है। पर्वत पक्ष में अग्नि का होना ही पक्षधर्मता है। पक्षधर्मता अनुमान का प्रथम स्वरूप है। यदि पक्षधर्मता नहीं तो अनुमान कहाँ ? दूसरा स्वरूप है सपक्षे विद्यमानता। पर्वत की भाँति अग्नि का दूसरे अधिकरण रसोईघर में रहना अर्थात् रसोईघर में देखा था कि अग्नि के साथ धुआँ रहता है; उसी के आधार पर पर्वत में भी धुआँ देख करके अग्नि का अनुमान किया जाता है। अतः रसोईघर में अग्नि की विद्यमानतारूप उसका पूर्व अनुभव आवश्यक है। तीसरा स्वरूप है—साध्य का विपक्ष में न होना। अग्नि का विपक्ष जल है। जल में अग्नि नहीं होती, अतः यह ज्ञान भी अनुमान के लिए आवश्यक है ॥ ११ ॥

बौद्धराद्धान्तवाच्यस्य संक्षेपोऽयं निवेदितः ।

नैयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निशम्यताम् ॥ १२ ॥

उपसंहरन्नाह—बौद्धराद्धान्तेति ।

अयं संक्षेपो निवेदितः कथितः निष्ठां नीतः, कस्य बौद्धराद्धान्तवाच्यस्य; बौद्धानां राद्धान्तः सिद्धान्तस्तत्र वाच्योऽभिधातव्योऽर्थस्तस्य ।

इतोऽनन्तरं नैयायिकमतस्य शिवशासनस्य 'कथ्यमानो निशम्यतां' संक्षेपः कथ्यमानः श्रूयतामित्यर्थः ॥ १२ ॥

सुधा—बौद्धदर्शनमुपसंहरन्नाह—बौद्धराद्धान्तवाच्यस्येति ।

अन्वयः—बौद्धराद्धान्तवाच्यस्य अयं संक्षेपः निवेदितः । इतः नैयायिकमतस्य कथ्यमानः निशम्यताम् ॥

व्याख्या—बौद्धराद्धान्तवाच्यस्य—बौद्धानां=सौगतानां, राद्धान्तः=सिद्धान्तः, तत्र वाच्यः=अभिधातव्यः अर्थः तस्य, अयं=यथोक्त, संक्षेपः=समासः, निवेदितः=कथितः । इतः=अनन्तरं, नैयायिकमतस्य=गौतमदर्शनस्य शिवशासनस्य, कथ्यमानः=अर्थः, निशम्यताम्=श्रूयताम् ॥

पदार्थ—बौद्धराद्धान्तवाच्यस्य=बौद्धसिद्धान्तों को बतलाने वाला विषय । अयं=यह । संक्षेपः=संक्षिप्त रूप में । निवेदितः=बतलाया गया । इतः=अब इसके बाद । नैयायिकमतस्य=न्यायदर्शन का । कथ्यमानः=विषय । बतलाते है, निशम्यताम्=सुनिए ॥

भाषाप्रकाश—चौथे श्लोक से लेकर ग्यारहवें श्लोक तक बौद्ध दर्शन के सिद्धान्तों की संक्षेप में विवेचना की गई । बौद्ध दर्शन का साहित्य व सिद्धान्त अत्यन्त विशाल है, किन्तु आठ श्लोकों में अत्यन्त संक्षिप्त रूप में उनका निरूपण यहाँ किया गया । अब इसके आगे तेरहवें श्लोक से बत्तीसवें श्लोक तक न्यायदर्शन के संक्षिप्त सिद्धान्त बतलाए जाएँगे ॥ १२ ॥

[नैयायिकमतम्]

आक्षपादमते देवः सृष्टिसंहारकृच्छिवः ।
विभुर्नित्यैकसर्वज्ञो नित्यबुद्धिसमाश्रयः ॥ १३ ॥

तदेवाह—आक्षपादेति ।

आक्षपादा नैयायिकास्तेषां मते शासने देवो दर्शनाधिष्ठायकः शिवो महेश्वरः । स कथंभूतः ? सृष्टिसंहारकृत् सृष्टिः प्राणिनामुत्पत्तिः, संहारस्तद्विनाशः, सृष्टिश्च संहारश्चेति द्वन्द्वः, तौ करोतीति क्विपि तोऽन्तः; तथा हि—अस्य प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणचराचरस्वरूपस्य जगतः कश्चिदनिर्वचनीयमाहात्म्यः पुरुषः स्रष्टा ज्ञेयः, केवलसृष्टौ च निरन्तरोत्पद्यमानापारप्राणिगणस्य भुवनत्रयेऽप्यमातृत्वमिति संहारकर्ताऽपि कश्चिदभ्युपगन्तव्यः, यत् प्रमाणं—सर्वं धरणिधरणीधरतरुपुरप्राकारादिकं बुद्धिमत्पूर्वकं, कार्यत्वात् । यद्यत् कार्यं तत्तद् बुद्धिमत्पूर्वकं, यथा घटः । कार्यं चेदं, तस्माद् बुद्धिमत्पूर्वक-

मिति प्रयोग:, स भगवानीश्वर एवेत्यर्थ: । व्यतिरेके गगनं न चायमसिद्धो हेतु: ? भूभूधरादीनां स्वकारणकलापजन्यत्वेनावयवितया वा कार्यत्वस्य जगत्प्रसिद्धत्वात् । नापि विरुद्धानैकान्तिकदोषौ विपक्षादत्यन्तव्यावृत्तत्वाद्, कालात्ययापदिष्ट: प्रत्यक्षानुमानोपमानागमाबाध्यमानधर्मधर्मित्वाद्, नापि प्रकरणसम:, तत्परिपन्थिपदार्थस्वरूपसमर्थनप्रथितं प्रत्यनुमानोदयाभावात् ।

अथ निर्वृतात्मवदशरीरत्वादेव न सम्भवति सृष्टिसंहारकर्तेश्वर इति प्रत्यनुमानोदयात्कथं प्रकरणसमदूषणाभाव इति चेद् ?

उच्यते—अत्र साध्यमान ईश्वररूपो धर्मी प्रतीतोऽप्रतीतो वाऽनुमन्यते सुहृदा ? अप्रतीतश्चेद्भवत्परिकल्पितहेतोरेवाश्रयासिद्धिदोषप्रसङ्ग:, प्रतीतश्चेत्तर्हि येनैव प्रमाणेन प्रतीतस्तेनैव स्वयमुद्भावितस्वतनुरपि किमर्थं नाभ्युपगम्यत इति कथमशरीरत्वमतो न दुष्टो हेतुरिति साधूक्तं सृष्टिसंहारकृच्छिव:, तथा विभु: सर्वव्यापक:, एकनियतस्थानवृत्तित्वे ह्यनियतप्रदेशनिष्ठितानां पदार्थानां प्रतिनियतयथावन्निर्माणानुपपत्ते: न ह्येकस्थानस्थित: कुम्भकारोऽपि दूरदूरतरघटघटनायां व्याप्रियते, तस्माद्विभुर्भगवान्, तथा नित्यैक: नित्यश्चासावेकश्चेति यतो नित्योऽत एवैकोऽप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकरूपं नित्यम्, भगवतो ह्यनित्यत्वे पराधीनोत्पत्तिसव्यपेक्षतया कृतकत्वप्राप्ति:, स्वोत्पत्तावपेक्षितपरव्यापारो हि भाव: कृतक इष्यत इति ।

अथ चेत्कश्चिज्जगत्कर्तारमपरमभिदधाति स एवानुयुज्यते, सोऽपि नित्योऽनित्यो वा ? नित्यश्चेदधिकृतेश्वरेण किमपराद्धम् अनित्यश्चेत्तस्याप्यन्येनोत्पादकान्तरेण भाव्यमनित्यत्वादेव तस्याप्यन्येनेति नित्यानित्यवादविकल्पशिल्पशतस्वीकारे कल्पान्तेऽपि न जल्पसमाप्ति:, तस्मान्नित्य एव भगवान्, अन्यच्चैकोऽद्वितीयो, बहूनां हि जगत्कर्तृत्वस्वीकारे परस्परं पृथक् पृथगन्योन्यमसदृशमतिव्यापारतयैकैकपदार्थस्य विसदृशनिर्माणे सर्वमसमञ्जसमापद्येतेति भगवानेक एवेति युक्तियुक्तं नित्यैकेति विशेषणम् तथा सर्वज्ञ इति सर्वपदार्थानां सर्वविशेषज्ञाता, सर्वज्ञत्वाभावे हि विधित्सितपदार्थोपयोगयोग्यजगत्प्रसृमरविप्रकीर्णपरमाणुकणप्रचयसम्यक्सामग्रीमेलनाक्षमतया याथातथ्येन पदार्थनिर्माणरचना दुर्घटा, सर्वज्ञश्च सन् सकलप्राणिनां सम्मिलितसमुचितकारणकलापानुरूपपारिमाण्डल्यानुसारेण कार्यवस्तु निर्मिमाण: स्वार्जितपुण्यपापानुमानेन च स्वर्गनरकयो: सुखदु:खोपभोगं ददान: केषां नाभिमत: । तथा चोक्तम्—

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ।
अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मन: सुखदु:खयो: ।। इति ।।

भूयोऽपि विशेषयन्नाह 'नित्यबुद्धिसमाश्रय' इति शाश्वतबुद्धिस्थानं, क्षणिकबुद्धिमतो हि पराधीनकार्यापेक्षितया मुख्यकर्तृत्वाभावादनीश्वरत्व-प्रसक्तिरिति, ईदृग्गुणविशिष्टः शिवो नैयायिकमतेऽभ्युपगन्तव्यः ।। १२ ।।

सुधा—न्यायदर्शनस्य विषयं प्रतिपादयन्नाह—**अक्षपादेति ।**

अन्वयः—अक्षपादमते सृष्टिसंहारकृत् विभुः नित्यैकसर्वज्ञः नित्यबुद्धि-समाश्रयः शिवः देवः ।।

व्याख्या—अक्षपादमते=न्यायदर्शने, सृष्टिसंहारकृत्—सृष्टिः=प्राणिनां संसारस्य चोत्पत्तिः, संहारः=तद्विनाशः, तौ करोतीति, विभुः=सर्वव्यापकः, नित्यैकसर्वज्ञः—नित्यश्चासावेकश्चेति नित्यैकः=सदकारणवन्नित्यम् अनुत्पन्नस्थिरैकरूपं नित्यम्, एकः=अद्वितीयः, सर्वज्ञः=सर्वं लौकिकमलौकिकं जानातीति सर्वपदार्थानां सर्वविशेष-ज्ञाता । नित्यबुद्धिसमाश्रयः=शाश्वतबुद्धिस्थानम् अतीन्द्रिययोगजज्ञानगम्यः, शिवः=परमेश्वरः, देवः=दर्शनाधिष्ठापकः अभ्युपगन्तव्यः ।

प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणचराचरस्वरूपस्य जगतः कश्चिदनिर्वचनीयमाहात्म्यः पुरुषः कर्ता ज्ञेयः सर्वं बुद्धिमत्पूर्वकं कार्यत्वात् यद्यत्कार्यं तत्तद् बुद्धिमत्पूर्वकं यथा घटः । निरन्तरोत्पद्यमानविनाशधर्मत्वात् भुवनत्रयस्य संहारकोऽपि मन्तव्यः । एकनियतस्थानवृत्तित्वे अनियतप्रदेशनिष्ठितानां पदार्थानां प्रतिनियतयथावन्नि-र्माणानुपपत्तेः विभुत्वं परमेश्वरस्य ।।

पदार्थ—अक्षपादमते=महर्षि गोतम के न्याय दर्शन में । सृष्टिसंहारकृत्=संसार को बनाने व संहार करने वाला । विभुः=सर्वव्यापक । नित्यैकसर्वज्ञः=नित्य सदा रहने वाला अद्वितीय एवं सर्वज्ञ, लौकिक व अलौकिक सभी पदार्थों का पूर्ण ज्ञाता । नित्यबुद्धिसमाश्रयः=नित्यबुद्धि एवं यथार्थ ज्ञान का आश्रय । शिवः=परमेश्वर । देवः=देवता अथवा दर्शनाधिष्ठाता व परम साध्य एवं आराध्य तत्त्व है ।।

भाषाप्रकाश—न्यायदर्शन में संसार का बनाने वाला, संहार करने वाला, सर्वव्यापक, नित्य, एकस्वरूप, सर्वज्ञ, शाश्वत ज्ञान-विज्ञान का आश्रय परमेश्वर माना गया है । वही परमेश्वर परम सत्य व विश्व का मुख्याधार है । उसी का ज्ञान व साक्षात्कार कर लेने पर जीवन कृतार्थ हो जाता है । मानव के ज्ञान-विज्ञान, दर्शन व अनुभव की चरम सीमा भी वही है । वह परम सत् है, चित् है और आनन्द है । कीट से लेकर हस्तिपर्यन्त प्राणी समुदाय, पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, गुल्म, लता, वनस्पतियाँ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि सभी दृश्यमान जगत उसी की रचना हैं । रचना करके कालक्रमानुसार जगत का संहार भी वही करता है । वह सदा एक रस व नित्य है, शाश्वत है, एक है तथा सर्वव्यापी, सर्वभूतान्तरात्मा है, सर्वज्ञाता एवं नित्ययोगज ज्ञान का आश्रय है ।

प्रश्न—परमेश्वर की सत्ता में क्या प्रमाण है? नास्तिक दर्शन तो उसकी सत्ता व स्थिति बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते।

उत्तर— परमेश्वर की सत्ता में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष लौकिक और अलौकिक भेद से दो प्रकार का है। इन्द्रिय, मन व ज्ञान-तन्तुओं के द्वारा बाह्य विषयों का साक्षात्कार लौकिक प्रत्यक्ष है। इन्द्रियों से परे योगज प्रत्यक्ष तथा आत्मसाक्षात्कार अलौकिक प्रत्यक्ष है। परमेश्वर का साक्षात्कार अलौकिक प्रत्यक्ष द्वारा होता है। अनुभूति ही उसमें साक्षात् प्रमाण है। यम-नियमादि योगसाधनों के द्वारा मन के सूक्ष्म विषयग्राही होने और चित्त की निर्मलता के कारण अलौकिक प्रत्यक्ष की स्थिति आती है। अतएव परमेश्वर की सत्ता में अलौकिक प्रत्यक्ष साक्षात् प्रमाण है।

लौकिक प्रत्यक्ष में भी गुण को देखकर गुणी का अनुमान किया जाता है। रचना को देखकर रचनेवाले का अनुमान होता ही है; अतएव संसार की विचित्रता, स्थिति, उत्पत्ति, विनाश व रचना को देखकर परमेश्वर की सत्ता का अनुमान होता है, जो कि नित्य, सर्वव्यापक व सर्वशक्तिमान है। असीम शक्ति के द्वारा सर्वत्र जगत की उत्पत्ति, स्थिति व विनाश के कार्य हो रहे हैं; अतएव वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और विभु है। संसार में किसी भी पदार्थ की अभाव से उत्पत्ति नहीं होती, अपितु भाव से ही होती है, केवल उनका रूपान्तरण ही उत्पत्ति और विनाश है। जड़पदार्थ व उपादान द्रव्यों में रूपान्तरण होता है, अतएव उत्पत्ति और नाश का भाव जड़ ही में होता है। चेतन व कर्ता का रूपान्तरण नहीं होता, अतः परमेश्वर नित्य है, अजन्मा है, नित्यबुद्धि से प्रकाशित है। जड़पदार्थों में बिना चेतन कर्ता की प्रेरणा के रूपान्तरण अथवा उत्पत्ति-विनाश असंभव है, अतएव अनुमान के द्वारा ही ईश्वर की सिद्धि हो जाती है, जो कि साधारण बुद्धि व लौकिक तर्क द्वारा भी संभव है। न्यायशास्त्र बुद्धि व तर्कप्रधान शास्त्र है। यही कारण है कि ईश्वरसिद्धि में अनुमान का आश्रय अधिक लिया जाता है।

आप्तपुरुष, जिन्होंने अलौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा परमात्मा का अनुभव कर लिया है, तद्विषयक उनके वाक्य भी प्रमाण माने जाते हैं। लोक में भी लौकिक प्रत्यक्ष में भी शब्द प्रमाण मानना पड़ता है। भारत के विद्यार्थी ने अमरीका, इंग्लैण्ड, फ्रान्स, इटली आदि की भूमि नहीं देखी, फिर भी अध्यापक द्वारा बतलाए जाने पर वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर मान्यता व विश्वास करना पड़ता है। पुनः अध्यापक द्वारा बतलाए गए भौगोलिक नक्शे के आधार पर यात्रा करने से उन-उन देशों का प्रत्यक्ष भी होता ही है; अतः प्रत्यक्ष न करने वालों तथा उन-उन देशों की यात्रा न कर सकने वालों को भी शब्द प्रमाण को मान्यता देनी पड़ती है और उसपर

विश्वास भी करना पड़ता है। इसी प्रकार से आप्तवचन को भी शब्दप्रमाण मानना आवश्यक है और उसके आधार पर परमेश्वर की सत्ता को भी स्वीकार करना पड़ता है।

नास्तिक दर्शनों में जहाँ परमेश्वर की सत्ता नहीं स्वीकार की गई है वहाँ भी चिन्तन की गहराई में जाने पर किसी न किसी रूप में आस्तिकता का भाव झलकता है। सृष्टिरचना व पदार्थों के विश्लेषण में नास्तिक भी कार्य-कारण का भाव व तर्क स्वीकार करते है। कार्य-कारणभाव के विना जगत का विश्लेषण असम्भव है। कार्य-कारण तर्क का आश्रय लेने पर पदार्थों की मौलिक एकता व मूल कारण द्रव्य को मानना ही पड़ता है। कार्य-कारणभाव मानने पर एवं मूल कारण द्रव्य मानने व उसका विश्लेषण करने पर नास्तिक मत में भी आस्तिकता की स्पष्ट झलक आ जाती है और हम किसी न किसी रूप में परमेश्वर की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं। उस परम सत्य की सत्ता का हम चाहे जो भी नाम दें किन्तु उस सत्ता को नास्तिक भी स्वीकार तो करते ही हैं।

जिनकी बुद्धि अनुमान व शब्द प्रमाण में कुण्ठित और पंगु है। बौद्धिक सूक्ष्मता व गंभीर चिन्तन जिनमें नहीं है; सांसारिक विषय-भोगो में जिनका मन मूढ़ व आसक्त है वही लोग केवल प्रत्यक्ष का आश्रय लेकर नास्तिक बन जाते हैं। संदिग्धवादी दृष्टिकोण के आधार पर स्थूल बुद्धि व कुण्ठित विचारपूर्वक नास्तिक दर्शन व सिद्धान्तों की कल्पना कर डालते हैं।

वस्तुतः नास्तिक मतों पर भी यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय तो नास्तिक तर्कों व सिद्धान्तों के आधार पर ही किसी न किसी रूप में ईश्वरसिद्धि हो जायगी। उसकी मान्यता व संज्ञा हम जो चाहें वह दें, किन्तु सत्य सबके लिए एक और यथार्थ है ॥ १३ ॥

तत्त्वानि षोडशामुत्र प्रमाणादीनि तद्यथा।
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्च प्रयोजनम् ॥ १४ ॥

दृष्टान्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽवयवस्तर्कनिर्णयौ।
वादो जल्पो वितण्डा च हेत्वाभासाश्छलानि च ॥ १५ ॥

जातयो निग्रहस्थानान्येषामेवं प्ररूपणा।
अर्थोपलब्धिहेतुः स्यात्प्रमाणं तच्चतुर्विधम् ॥ १६ ॥

अथ तत्त्वानि प्ररूपयन्नाह—तत्त्वानीत्यादिना।

त्रिभिर्विशेषकम्

अमुत्रास्मिन् प्रस्तुते नैयायिकमते षोडश तत्त्वानि प्रमाणादीनि प्रमाणप्रभृतीनि, तद्यथेति । बालावबोधाय नामान्यप्याह प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजन-दृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रह-स्थानानां तत्त्वज्ञानान्निश्रेयस्सिद्धिरिति षोडश, एषामेवं प्ररूपणेति, तत्त्वानाममुना प्रकारेण प्ररूपणा नाममात्रप्रकटनमित्यर्थः । अथैकैकस्वरूपमाह—तत्रादौ प्रमाणस्वरूपं प्रकटयन्नाह—अर्थोपलब्धिहेतुः प्रमाणं स्यात् । अर्थस्य पदार्थस्योपलब्धिर्ज्ञानं तस्य हेतुः कारणं प्रमाणं स्यादिति । परापरदर्शनापेक्षया प्रमाणानामनियतत्वात्संदिहानस्य सङ्ख्यामुपदिशन्नाह—तच्चतुर्विधमिति । तत्प्रमाणं चतुर्विधं ज्ञेयमिति ।। १४–१६ ।।

मुद्रा —अथ न्यायशास्त्रसम्मते तत्त्वानि प्ररूपयन्नाह—तत्त्वानीत्यादिना ।

अन्वयः— अमुत्र प्रमाणादीनि षोडशतत्त्वानि, तद्यथा प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्च प्रयोजनम्, दृष्टान्तः अपि अथ सिद्धान्तः अवयवाः तर्कनिर्णयौ वादः जल्पः वितण्डा च हेत्वाभासाः छलानि च, जातयः निग्रहस्थानानि, एषां एव प्ररूपणा अर्थोपलब्धिहेतुः स्यात्, तत्प्रमाणं चतुर्विधम् ।। १४–१६ ।।

व्याख्या— अमुत्र=अस्मिन् नैयायिकमते, प्रमाणादीनि=प्रमाणप्रमेयसंशयादीनि, षोडशतत्त्वानि=पदार्थाः सन्ति, तत् यथा=अत्रायं कथ्यते, क्रमेण प्रमाणं=यथार्थज्ञानं प्रमा, प्रमायाः करणं प्रमाणम्, च=अपि, प्रमेयं=प्रमातुं योग्यं प्रमेयं, ज्ञेय साध्यमिति, संशयः=समानानेकधर्मोपपत्तेर्विप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यव्यमुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः, प्रयोजनम्=यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम्, दृष्टान्तः=लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः, सिद्धान्तः—सिद्धो अन्तो येषां ते तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः । अवयवाः=प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयननिगमनान्यवयवाः, तर्कः=तर्क्यन्ते प्रमितिविषयीक्रियन्तेति तर्काः । अविज्ञाततत्त्वेऽर्थे कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानार्थमूहस्तर्कः, निर्णयः=विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णयः, वादः=प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः । जल्पः=यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः । वितण्डा=स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा, हेत्वाभासाः—सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः; छलम्=वचनविघातोऽर्थोपपत्त्या छलम्, जातिः=साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः । निग्रहस्थानम्=विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् । एषां=पदार्थानां, एवं=एवंप्रकारकं, प्ररूपणा=निदर्शनम्, अर्थोपलब्धि—अर्थस्य=पदार्थस्य, उपलब्धिः=ज्ञानं, तस्य हेतुः=कारणं, स्यात् तत्प्रमाणं चतुर्विधम्=प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दरूपमिति ।।

पदार्थ—अमुत्र=अब यहाँ। प्रमाणादीनि=प्रमाण-प्रमेय आदि। षोडशतत्त्वानि=सोलह तत्त्व। तद्यथा=यथास्वरूप। प्रमाणं=प्रमाण।प्रमेयं=प्रमेय, जो प्रमाणों द्वारा जाना जाय। संशयः=भ्रम-संदेह। प्रयोजनं=शास्त्रज्ञान व तत्त्वस्थिति किसलिए है। दृष्टान्त:=जिस उदाहरण पर लौकिक व दार्शनिक दोनों सहमत हों। सिद्धान्ता:=सिद्ध है अन्त जिनका। अवयवा:=तर्क के अंग—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। तर्क:=अज्ञात विषय की जानकारी के लिए प्रमाणों व सिद्धियों के द्वारा ऊहापोह करना तथा तत्त्वज्ञान करना। निर्णय:=पक्ष व प्रतिपक्ष पर विचार करके निश्चय करना। वाद:=प्रमाण-तर्क आदि साधनों से युक्त एवं जो सिद्धान्त के विरुद्ध न हो, प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरणादि पाँच अवयवों से युक्त एवं पक्ष-प्रतिपक्षपूर्वक वाद कहलाता है। जल्प:=उपरोक्त वाद में जब छल-जाति और निग्रह-स्थान से काम लिया जाय तो वह जल्प कहलाता है। वितण्डा=वहीं जब उसमें प्रतिपक्ष को स्थापित ही न होने दिया जाय तो वितण्डा कहलाता है। हेत्वाभास=जो हेतु न हो किन्तु हेतु जान पड़े वह हेत्वाभास कहलाता है। यह पाँच प्रकार का होता है—१. सव्यभिचार २. विरुद्ध, ३. प्रकरणसम, ४. साध्यसम और ५. कालातीत। छलम्=अर्थान्तर करके वाणी को रोक दिया जाय व निरुत्तर कर दिया जाय वह छल है। जाति=साधर्म्य एवं वैधर्म्य के द्वारा पक्ष की स्थिति निश्चित की जाती है। निग्रहस्थान=विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति को निग्रहस्थान कहते हैं। एषां=इन सोलह। पदार्थानां=पदार्थों का। एवंप्रकारकम्=इस प्रकार। प्ररूपणा=निरूपण किया जाता है। अर्थोपलब्धि:=पदार्थों के ज्ञान का। हेतु:=कारण। स्यात्=जो हो। प्रमाण=उसे प्रमाण कहते हैं। तच्चतुर्विधम्=वह चार प्रकार का होता है॥ १४–१६॥

भाषाप्रकाश—न्यायदर्शन में सोलह पदार्थ माने गए हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ में इन सोलह पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण व परीक्षा की गई है। इस दर्शन के अनुसार इन सोलह पदार्थों का तत्त्वज्ञान हो जाने पर मोक्ष होता है, जन्म-मरण के चक्र व भव-बन्धन से छुटकारा मिल जाता है। कहा भी है—"प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्त-सिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां पदार्थानां तत्त्वज्ञान्निःश्रेयसाधिगमः।"—न्यायसूत्र १–१–१। सबसे पहला पदार्थ प्रमाण है। प्रमाणों के द्वारा तत्त्वज्ञान होता है। प्रमेय अर्थात् ज्ञेय पदार्थ का लक्षण व परीक्षा प्रमाणों के आधार पर ही होते हैं। तत्त्वज्ञान में प्रमाण ही कसौटी है। प्रमाण चार हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द। इनकी विशेष व्याख्या आगे की जायगी। दूसरा पदार्थ प्रमेय है। प्रमाणों के द्वारा जो जाना जाय एवं जिसकी परीक्षा की जाय, वह प्रमेय है। जगत् के सभी जानने योग्य पदार्थ प्रमेय हैं। प्रमेय

बारह माने गए हैं—१. आत्मा, २. शरीर, ३. इन्द्रियां, ४. इन्द्रियों के विषय, ५. बुद्धि, ६. मन, ७. प्रवृत्ति, ८. दोष, ९. प्रेत्यभाव, १०. फल, ११. दुःख और १२. अपवर्ग।

जीवात्मा-परमात्मा भेद से अनुभवकर्ता, ज्ञाता, भोक्ता चेतन तत्त्व आत्मा है। जीवात्मा का निवास, इन्द्रियों व विषयों का आश्रय तथा चेष्टा व प्रवृत्ति का अधिष्ठान शरीर है। कान, नाक, जिह्वा, त्वचा एवं आंख—यह पांच इन्द्रियां हैं। सुनना, सूंघना, चखना, छूना, देखना क्रमशः उनके पांच विषय हैं। विचार-निर्णय कराने वाला ज्ञेय तत्त्व बुद्धि है। सभी इन्द्रियों के अनुभव, प्रेरणा व कार्य का केन्द्र मन है। उपरोक्त पांचों ज्ञानेन्द्रियों के संघात व कार्य से मन के द्वारा ही आत्मा को अनुभव होता है और मन ही के द्वारा कर्मेन्द्रियों का संचालन भी होता है। आत्मा मन के द्वारा शरीर व इन्द्रिय से जो बाह्य विषयों मे लगता है, चेष्टा करता है वह प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति होने पर ही अनुभव, ज्ञान व कर्म होते हैं। मिथ्या ज्ञान व विषयों के संस्कार दोष कहलाते हैं। तत्त्वज्ञान व मोक्ष के लिए दोष को जानना भी आवश्यक है। बार-बार जन्म लेना, भवबन्धन के चक्र में पड़ना, मरना, जीना प्रेत्यभाव कहलाता है। अनुभव, ज्ञान व तत्त्वज्ञान का परिणाम फल है। प्रतिकूल वेदना दुःख है, जिससे समस्त प्राणी संतप्त हैं। न्यायशास्त्र में दुःख का जानना भी तत्त्वज्ञान का अंग है, यह भी ज्ञेय है। बारहवां प्रमेय है—अपवर्ग अर्थात् मोक्ष। वह स्थिति जहां जन्म-मरण भवबन्धन से छुटकारा पाकर परमानन्द की प्राप्ति होती है, मोक्ष कहलाती है, उपरोक्त बारह प्रमेय न्यायशास्त्र में ज्ञान, लक्षण व परीक्षा के विषय हैं। जिन्हें जान लेने से परमानन्द मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रमातुं योग्यं प्रमेयम्, यथार्थज्ञानं प्रमा—यथार्थ ज्ञान का जो विषय है, प्रमाणों के द्वारा जो जाना जाय वह प्रमेय है। तीसरा पदार्थ है—संशय। संशय के होने पर ही तर्क व न्याय का जन्म होता है। यदि ज्ञेय पदार्थ में संशय न हो तो न तर्क होगा, न न्याय और न ही तत्त्वज्ञान होगा। अतः संशय भी न्यायदर्शन में पदार्थ माना गया। चौथा पदार्थ प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता। अतः तत्त्वज्ञान तर्क व न्याय का भी प्रयोजन है। लौकिक उक्तियां, जहां विद्वान् तार्किक एवं साधारण लौकिक एकमत हों, वह दृष्टान्त है। दृष्टान्त के द्वारा ही तर्क, न्याय व तत्त्वज्ञान समझाया व सिद्ध किया जाता है। तर्क व प्रमाण तथा विविध परीक्षाओं, वाद-विवादों के द्वारा अन्त में जो सिद्ध करके निश्चित कर दिया जाय वह सिद्धान्त कहलाता है। सातवां पदार्थ अवयव है। अवयव तर्क व न्याय के पांच अंग हैं, जिनके आधार पर तर्क करके तत्त्वज्ञान व निर्णय किए जाते हैं। यह पांच प्रकार का होता है, जो कि आगे बतलाया जायगा। आठवां पदार्थ तर्क है। बिना जाने हुए किसी पदार्थ को जानने के

लिए विविध कारणों व प्रमाणों से छानबीन करना, जानकारी करना तर्क कहलाता है। तर्क के द्वारा तत्त्वज्ञान करके निश्चित कर देना ही निर्णय कहलाता है। दसवाँ पदार्थ वाद है। पक्ष, प्रतिपक्ष लेकर किसी विषय पर प्रश्नोत्तरपूर्वक विवाद करना वाद है। वाद से ही निर्णय व तत्त्वज्ञान होता है। ग्यारहवाँ पदार्थ जल्प है। शास्त्रार्थ में जीतने के विचार से छल आदि उपायों द्वारा तर्क करना ही जल्प है। प्रतिपक्षी की बात को न मानना अथवा उसे स्थापित न होने देना ही वितण्डा है। तेरहवाँ पदार्थ हेत्वाभास है। किसी विषय के तर्क व सिद्धि में ऐसा हेतु देना, जो वास्तव में में हेतु न हो, हेत्वाभास कहलाता है। चौदहवाँ पदार्थ छल है। वाद-विवाद-शास्त्रार्थ व तर्क में धोखे से शब्द व वाद-विवाद में उलटफेर करके जीतने का प्रयास करना छल है। यह तीन प्रकार का होता है, जिसे आगे बतलायेंगे। पन्द्रहवाँ पदार्थ जाति है। जो भिन्न अधिकरणों में समान बुद्धि उत्पन्न करती है, वह जाति है। सोलहवाँ पदार्थ निग्रहस्थान है। जिस किसी भी प्रकार से शास्त्रार्थ में प्रतिवादी को वचन व विवाद में निरुत्तर करके पराजित कर दिया जाय, वही निग्रहस्थान है। सम्पूर्ण न्यायदर्शन में उपरोक्त सोलह पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण एवं परीक्षा की गई है। पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष और सिद्धान्तपक्ष—तीन प्रकार के सूत्र हैं। इस दर्शन में पाँच अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में दो आह्निक हैं। न्याय दर्शन की संक्षिप्त सूची इस प्रकार है—

१. प्रथम अध्याय में सोलह पदार्थों का उद्देश्य व लक्षण किया गया है।

२. द्वितीय अध्याय में संशय, प्रमाण, सामान्य व प्रत्यक्षादि की परीक्षा है।

३. तृतीय अध्याय में आत्मा, मन, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ और बुद्धि की परीक्षा की गई है।

४. चतुर्थ अध्याय में प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख, अपवर्ग आदि प्रमेयों की परीक्षा; प्रसंगवश शून्यतोपादान, ईश्वरमात्र कारणता, आकस्मिकत्व, सर्वानित्यत्व, सर्वनानात्व, सर्वशून्यता का निराकरण, सांख्यैकान्तवाद, निराकरण, तत्त्वज्ञान, उत्पत्ति, परिपालन, वृद्धि, अवयव, अवयवी, बाह्यार्थभङ्ग, निराकरण आदि है।

५. पाँचवें अध्याय में २४ प्रकार के जातिभेद और २२ प्रकार के निग्रहस्थान का वर्णन है।

प्रश्न—न्यायदर्शन में बतलाया गया है कि प्रमाण-प्रमेयादि सोलह पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह कैसे? जब बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, योगी-सन्त संसार के भोगों का परित्याग करके कठिन तपश्चर्या करते हुए मोक्षप्राप्ति

तक कठिनाई से पहुँच पाते हैं तो केवल न्यायसम्मत सोलह पदार्थों के ज्ञान-मात्र से ही कैसे निःश्रेयस की प्राप्ति होगी।

उत्तर—अज्ञान, अविवेक ही बन्धन का मूल कारण है। विवेक एवं यथार्थ-ज्ञान से भवबन्धन का नाश होता है। तप-नियम-व्रत आदि यथार्थ-ज्ञान एवं विवेक की प्राप्ति में सहायक साधन हैं। इस प्रश्न का समाधान न्यायदर्शन में स्वयं अक्षपाद मुनि ने ही किया है—"दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः"—न्यायसूत्र—अ० १, आ० १, सू० २।

दुःख-जन्म-प्रवृत्ति-दोष-मिथ्याज्ञान—इनमें उत्तरोत्तर के नाश से अन्तिम मिथ्याज्ञान के दूर होने पर मोक्ष होता है। मिथ्याज्ञान से दोष (विषयसंस्कार) उत्पन्न होता है। दोष से विषयों में मन और इन्द्रियों की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति से जन्म होता है और जन्म से दुःख होता है। षोडश पदार्थों के ज्ञान से तर्क व न्याय द्वारा तत्त्वज्ञान का उदय होगा, मिथ्याज्ञान का नाश होगा। जब मिथ्याज्ञान दूर होगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रवृत्ति के न रहने पर जन्म से छुटकारा मिल जाएगा और जब जन्म ही नहीं होगा तब दुःख कहाँ? इस प्रकार "अविवेक एव बन्धः विवेक एव मोक्षः"—अविवेक व अज्ञान ही बन्धन है, विवेक एवं न्यायसम्मत यथार्थज्ञान ही मोक्ष का कारण है। षोडश पदार्थों के ज्ञान से नैयायिक तर्कों द्वारा तत्त्वचिन्तन से विवेक होगा; विवेक होने पर विशुद्ध चित्त यौगिक अनुभूतियों से योगाभ्यासपूर्वक आत्मसाक्षात्कार करेगा, तभी मोक्ष होगा। महर्षि का यह मन्तव्य नहीं है कि केवल न्यायदर्शन के पाठमात्र से ही मोक्ष हो जायगा। उनका तात्पर्य है कि इन सोलह पदार्थों का ज्ञान करके विवेक के उदय होने पर निःश्रेयस का अधिगम (समीप-गमन व प्राप्ति) होगा।

प्रश्न—न्याय दर्शन में प्रमाण और प्रमेय का ही उद्देश्य, लक्षण व परीक्षा कर देते, संशय-प्रयोजन आदि चौदह पदार्थों के कथन व व्याख्या की क्या आवश्यकता थी?

उत्तर—प्रमाण-प्रमेय मुख्य कथन के विषय तो हैं, पर न्यायशास्त्र तर्कशास्त्र है। तर्क के द्वारा ही इस दर्शन में विषयप्रतिपादन किया गया है। संशय से लेकर निग्रहस्थान तक चौदह पदार्थ तर्कशास्त्र के विषय हैं। उनको छोड़ देने पर तर्क अपूर्ण है। अतएव अवयव, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान जैसे तर्क के सूक्ष्म विषयों का निरूपण किया गया ॥१६॥

प्रत्यक्षमनुमानं चोपमानं शाब्दिकं तथा।
तत्रेन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमव्यभिचारिकम् ॥१७॥

व्यवसायात्मकं ज्ञानं व्यपदेशविवर्जितम् ।
प्रत्यक्षमितरन्मानन्तत्पूर्वं[1] त्रिविधं भवेत् ॥१८॥

अत्र प्रमाणचातुर्विध्ये प्रत्यक्षं कीदृगिति सम्बन्धः; विशेषणान्याह—इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमिति । इन्द्रियं चार्थश्चेति द्वन्द्वः, तयोः सन्निकर्षात्संयोगादुत्पन्नं जातम्, इन्द्रियं हि नैकटयात्पदार्थे संयुज्यते, इन्द्रियार्थसंयोगाज्ज्ञानमुत्पद्यते । यदुक्तम्—

आत्मा सहैति मनसा, मन इन्द्रियेण,
स्वार्थेन चेन्द्रियमिति क्रम एष शीघ्रम् ।
योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति
यस्मिन्मनो व्रजति तत्र गतोऽयमात्मा ॥

तत्राव्यभिचारिकं ज्ञानान्तरेण नान्यथाभावि, शुक्तिशकले कलधौतबोधो हीन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नोऽपि व्यभिचारी दृष्टोऽतोऽव्यभिचारिकं ग्राह्यम्, तथा व्यवसायात्मकं व्यवहारसाधकम्, सजलधरणितले हि बहलशाद्वलवृक्षावल्यामिन्द्रियार्थसान्निध्योद्गतमपि जलज्ञानं तत्प्रदेशसङ्गमेऽपि स्नानपानादिव्यवहारासाधकत्वादप्रमाणम्, अतः सफलं व्यवसायात्मकमिति विशेषणम् ।

तथा व्यपदेशविवर्जितमिति । व्यपदेशो विपर्ययस्तेन रहितं, तथा ह्याजन्मकाचकामलादिदोषदूषितचक्षुषः पुरुषस्य धवलशङ्खे पीतज्ञानमुदेति तद्यपि सकलकालं तन्नेत्रदोषाविरामादिन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमस्ति तथाऽप्यन्यवस्तुनोऽन्यथाबोधान्न तद्यथोक्तलक्षणं प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षसाधकं विशेषणचतुष्टयमुक्तम् । साम्प्रतमनुमानमाह—इतरदन्यन्मानमनुमानमुपदिशति, तदनुमानं पूर्वं प्रथमं त्रिविधं त्रिप्रकारकं भवेज्जायेत् । पूर्वमितिपदेवानुमानान्तरभेदानन्त्यमाह—तत्पूर्वं प्रत्यक्षपूर्वं चेति श्लोकद्वयार्थः ॥१७-१८॥

सुधा— तत्प्रमाणं चतुर्विधं ज्ञेयमिति तेषां स्वरूपमुच्यते—प्रत्यक्षमिति ।

अन्वयः—प्रत्यक्षम् अनुमानम् च उपमानं तथा शाब्दिकम् तत्र इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम् अव्यभिचारिकम् । व्यपदेशविवर्जितम् व्यवसायात्मकम् ज्ञानम् प्रत्यक्षम् इतरत् मानम् तत्पूर्वं त्रिविधं भवेत् ॥ १७-१८ ॥

१. तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववत्, शेषवत् सामान्यतोदृष्टं च ।
—न्यायसूत्र १-१-५ ॥

व्याख्या— प्रत्यक्षम्— अक्षं अक्षं प्रति प्रत्यक्षम्, अनुमानम्=प्रत्यक्षानुभव-मनुमानम्, उपमानम्=उपमाभवमुपमानम्। शाब्दिकम्— आप्तोपदेशः शब्दः, शब्द-प्रभवम् शाब्दिकमिति चतुर्विधं प्रमाणम्। तत्र=प्रमाणचातुर्विध्ये, प्रत्यक्षं कीदृगिति इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्=घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्राणि इन्द्रियाणि गन्धरसरूप-स्पर्शशब्दाद्याः विषयाः अर्थाः, तयोः सन्निकर्षात्=संयोगात्, उत्पन्नम्=जातम्, अव्यभिचारिकम्=ज्ञानान्तरेण नान्यथाभावि, तं यथा शुक्तिशकले कलधौतबोधो हीन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नोऽपि व्यभिचारी दृष्टोऽतोऽव्यभिचारिकं ग्राह्यम्, व्यपदेश-विवर्जितम्— व्यपदेशः=विपर्ययः मिथ्याज्ञानं विपर्ययस्तेन रहितं यथा कामलादि-दोषदूषितचक्षुषः पुरुषस्य धवलशङ्खे पीतज्ञानमुदेति तद्यपि तन्नेत्रदोषाविरामा-दिन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमस्ति तथाप्यन्यवस्तुनोऽन्यथाबोधान्न प्रत्यक्षम्, व्यवसाया-त्मकम्=व्यवहारसाधकम् इन्द्रियानुभवगम्यम् एवं प्रत्यक्षसाधकं विशेषणचतुष्टयमुक्तम् इतरत्=अन्यत्, मानम्=अनुमानं प्रमाणम्, तत्पूर्वं=प्रत्यक्षपूर्वकम्, त्रिविधम्=त्रिप्रकारकं, भवेत्=जायेत् ॥१७-१८॥

पदार्थ - प्रत्यक्षम्=कान, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, नाक आदि इन्द्रियों एवं शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गन्ध आदि विषयों के मेल से उत्पन्न होने वाला। अनुमानम्=व्याप्य-व्यापक के सम्बन्ध को प्रत्यक्ष द्वारा जान लेने पर चिह्न को देखकर साध्य को जानना। उपमानम्=उपमा द्वारा किसी पदार्थ को जानना। शाब्दिकम्=आप्तपुरुष यथार्थवक्ता के उपदेश से ज्ञान जो उत्पन्न करे। तत्र=उपरोक्त चारो प्रमाणों में प्रत्यक्ष का लक्षण करते हैं। इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्=कान, जिह्वा, आँख, त्वचा, नासिका आदि इन्द्रियों एवं शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गन्ध आदि विषयों के मेल से उत्पन्न। अव्यभिचारिकम्=व्यभिचाररहित। व्यपदेशविवर्जितम्=विपर्यय मिथ्याज्ञानरहित। व्यवसायात्मकं=व्यवहार व अनुभवसाधक। ज्ञानम्=बोध। प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष कहलाता है। इतरत्=इससे भिन्न। मानम्=अनुमान प्रमाण। तत्पूर्वम्=प्रत्यक्षपूर्वक। त्रिविधम्=तीन प्रकार का। भवेत्=होता है।

भाषाप्रकाश—न्यायसम्मत षोडश पदार्थों में प्रमाण पहला पदार्थ है। प्रमाणों के कसौटी पर ही यथार्थ ज्ञान, तर्क व न्याय आधारित हैं। प्रायः सभी दर्शन प्रमाणों पर ही आधारित हैं, न्याय दर्शन में प्रमाणों का विशेष महत्त्व है; अतः सोलह पदार्थों के उद्देश्य में प्रमाण को सबसे पहले रखा गया। पदार्थों का लक्षण व परीक्षा भी प्रमाणों के आधार पर ही की गई है।

न्यायदर्शन में कुल चार प्रमाण माने गए हैं—१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमान और ४. शब्द।

प्रत्यक्ष प्रमाण

हम बाहरी जगत का अनुभव व ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा करते हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ पांच हैं—१. कान, २. त्वचा, ३. आंख, ४. नाक और ५. जिह्वा। इन पाँचों इन्द्रियों के पाँच विषय भी नियत हैं। कान का विषय है—शब्द, त्वचा का स्पर्श (छूना), आंख का रूप, नाक का गन्ध और जिह्वा का रस विषय है। पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ भौतिक हैं। पाँचों भूतों की सूक्ष्मतन्मात्राएँ अपने-अपने इन्द्रिय-गोलकों में विद्यमान हैं।

पृथ्वी की गन्धतन्मात्रा नाक के अग्रभाग में विद्यमान है। पृथ्वी का स्वाभाविक गुण गन्ध जब नासिका के इन्द्रियगोलक से आकर टकराता है तो गन्ध का अनुभव होता है। यदि नासिका गन्धतन्मात्रा से शून्य हो जाय तो गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होगा। जल की रसतन्मात्रा जिह्वा में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। जल का स्वाभाविक गुण रस है, वह जब जिह्वा के इन्द्रियगोलक में आकर टकराता तो ज्ञाननाड़ियों द्वारा रस का अनुभव होता है। तेज की रूपतन्मात्रा नेत्र के कृष्ण तारा में विद्यमान है। तेज का स्वाभाविक गुण रूप है। जब वह नेत्र से टकराता है तो ज्ञाननाडियों द्वारा रूप का अनुभव होता है। वायु की स्पर्शतन्मात्रा सूक्ष्म रूप में त्वचा में विद्यमान है। वायु का स्वाभाविक गुण स्पर्श है। जब त्वचा इन्द्रिय में वायु टकराता है तो ज्ञाननाड़ियों द्वारा स्पर्श का अनुभव होता है। आकाश की शब्दतन्मात्रा सूक्ष्म रूप में कान में विद्यमान है। आकाश का स्वाभाविक गुण शब्द है। आकाशस्थित शब्द जब कान से टकराता है तो ज्ञान-नाड़ियों द्वारा शब्द का अनुभव होता है। इस प्रकार इन्द्रियों और बाह्य पञ्च भूतों के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही प्रत्यक्ष है। इन्द्रियाँ ही प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रत्यक्ष ज्ञान की साधन हैं।

प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा प्रमाण है जिसे आस्तिक-नास्तिक सभी स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि "प्रत्यक्षे किं प्रमाणम्"। चार्वाकादि नास्तिक दर्शन भी प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही आधारित हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसका लक्षण किया—इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम्। इसी के साथ यह भी कहा कि अव्यभिचारि अर्थात् इन्द्रियार्थ संयोग से उत्पन्न, तो हो किन्तु वह व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। इन्द्रियार्थ संयोग से उत्पन्न, किन्तु व्यभिचारी ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं माना जायगा।

प्रश्न—अव्यभिचारी ज्ञान का क्या तात्पर्य है? व्यभिचारी ज्ञान किसे कहते हैं?

उत्तर—जो व्यभिचारी ज्ञान न हो उसे अव्यभिचारी कहते हैं। व्यभिचारी ज्ञान वह है जो कुछ का कुछ जान पड़े। जैसे सीप सफेद चमक रही है, उसे हम देख कर चाँदी समझ लें। यद्यपि यहाँ इन्द्रियार्थ संयोग है तथापि यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि यह अयथार्थ है। अत: इन्द्रियार्थ संयोग के साथ ही यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष माना जा सकता है।

विरुद्धो अभिचार: व्यभिचार: अर्थात् इन्द्रियार्थ संयोग होने पर भी जब यथार्थ ज्ञान न हो तो वह व्यभिचारी ज्ञान होता है, जिसे प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता।

प्रत्यक्ष का तीसरा विशेषण है—व्यपदेशरहित हो। मित्याज्ञान को व्यपदेश कहते हैं। इसी को विपर्यय भी कहते हैं—"मिथ्याज्ञानं विपर्यय:"। जिसके नेत्र में पीलिया रोग हो उसको श्वेत शंख भी पीला दिखाई पड़ता है; अत: श्वेत शंख में पीत का प्रत्यक्ष व्यपदेश है; व्यपदेशविवर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष होता है।

प्रत्यक्ष का चौथा विशेषण यह है कि जो व्यवसायात्मक हो। व्यवहारसाधक ज्ञान व्यवसायात्मक कहलाता है। जिस इन्द्रिय का जो व्यवसाय है, उसी के

ही दिव्य रूप, दिव्य शब्द (अनाहत), दिव्य रस, दिव्य गन्ध और दिव्य स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है। दिव्य प्रत्यक्ष में सूक्ष्मतन्मात्राओं का प्रत्यक्ष होता है, जो कि सामान्य भौतिक प्रत्यक्ष से विशिष्ट होता है।

अनुमान प्रमाण

न्याय दर्शन में दूसरा प्रमाण अनुमान है। अनुमान प्रत्यक्षपूर्वक होता है। व्याप्ति के आधार पर केवल लिङ्ग (चिह्न) को देखकर साध्य का ज्ञान अनुमान प्रमाण द्वारा होना है। रसोईघर में किसी ने देखा कि आग जल रही है, धुआँ निकल रहा है तो उसे यह प्रत्यक्ष हो गया कि जहाँ धुआँ निकलता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है, इस प्रकार धुआँ अग्नि का लिङ्ग हुआ। यहाँ धूम और अग्नि का जो सम्बन्ध है वह व्याप्ति है। व्याप्तिज्ञान प्रत्यक्ष से हुआ। व्याप्तिज्ञानपूर्वक वही व्यक्ति बाद में किसी पर्वत पर गया। वहाँ जा करके पर्वत में कहीं धुआँ देखा, जिसे देखकर उसे व्याप्ति का स्मरण हुआ। वहाँ लिङ्गरूप धुएँ को तो वह देख रहा है किन्तु साध्यरूप अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहा है; तथापि व्याप्तिस्मरणपूर्वक धुएँरूप लिङ्ग के आधार पर अग्नि का वह अनुमान करता है। आस्तिक दर्शन में अनुमान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। नव्य न्याय में अनुमान इस शास्त्र का प्रमुख अंग बन गया है। ईश्वरसिद्धि अनुमान व शब्द प्रमाण पर ही आधारित है। लोक में भी देखते हैं कि किसी निर्मित वस्तु को बनाने वाला कर्ता अवश्य होता है। विना कर्ता के रचना सर्वथा असंभव है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें रचना और क्रिया प्रत्यक्ष है; अतः रचना और क्रिया को देखने से अनुमान होता है कि इसको बनाने वाला एवं सचालन करने वाला कोई कर्ता अवश्य होगा; जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ होगा, वही ईश्वर है।

अनुमान के तीन स्वरूप हैं—१. पूर्ववत्, २. शेषवत् और ३. सामान्यतोदृष्ट। इसकी विशेष व्याख्या आगे की जायगी। न्यायदर्शन में अनुमान के यही तीन भेद हैं। अनुमान-सिद्धिप्रक्रिया में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन—ये पाँच अवयव हैं, जिन्हें षोडश पदार्थों में से एक पदार्थ माना गया है ॥ १७-१८ ॥

पूर्ववच्छेषवच्चैव दृष्टं सामान्यतस्तथा।
तत्राद्यं कारणात्कार्यमनुमानमिह गीयते ॥१९॥

अनुमानत्रैविध्यमाह—पूर्ववदिति।

पूर्ववत्, शेषवत्, सामान्यतो दृष्टं चेत्यनुमानत्रयम्। चः समुच्चये, एवेति पूरणार्थे, तथेति उपदर्शने। तत्र त्रिषु मध्ये, आद्यमनुमानमिह - शास्त्रे कारणात्कार्यमनुमानमुदितं कारणान्मेघात्कार्यं वृष्टिलक्षणं यतो ज्ञायते तत्कारणकार्यनामानुमानं कथितमित्यर्थः ॥ १९ ॥

सुधा—अथानुमानत्रैविध्यमाह—पूर्ववत्यादिना ।

अन्वयः—पूर्ववत् शेषवत् च एव तथा सामान्यतोदृष्टम् । तत्र आद्यम् इह कारणात् कार्यमनुमानं गीयते ॥ १९ ॥

सुधा—पूर्ववत्=कारणात्कार्यानुमानम्, शेषवत्=कार्यात्कारणानुमानम्, च=समुच्चये, एव=पूरणार्थे, तथा=उपदर्शने, सामान्यतोदृष्टम्=व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानम्, तत्र=त्रिषु मध्ये, आद्यम्=प्रथमम्, इह=शास्त्रे, कारणात्=कारणदर्शनात् । कार्यमनुमानम्=कार्यज्ञानं यथा हि कारणान्मेघात्कार्यं वृष्टिलक्षणं यतो ज्ञायते तत्कारणकार्यनामानुमानं, गीयते=कथितमित्यर्थः ॥१९॥

पदार्थ—पूर्ववत्=कारण को देखकर कार्य का अनुमान । शेषवत्=कार्य को देखकर कारण का अनुमान । च=समुच्चय के अर्थ में पद । एव=पूरणार्थ पद । तथा=एवम् । सामान्यतोदृष्टम्=व्याप्तिज्ञानपूर्वक अनुमान । तत्र=उपरोक्त तीनों में । इह=न्यायदर्शन में । कारणात्=कारण को देखकर । कार्यमनुमानम्=कार्य का अनुमान कर लेना, उदाहरणार्थ कारणरूप काले बादलों को देख करके कार्यरूप वर्षा का अनुमान कर लेना पूर्ववत् अनुमान । गीयते=कहलाता है ॥ १९ ॥

भाषाप्रकाश—अनुमान के तीन भेद होते हैं—१. पूर्ववत्, २. शेषवत् और ३. सामान्यतोदृष्ट । कारण को देख करके कार्य का अनुमान करना पूर्ववत् है, उदाहरणार्थ काले बादलों को देख करके अनुमान होता है कि वर्षा होगी, यहाँ बादल कारण है एवं वर्षा कार्य है । किसी व्यक्ति की भयङ्कर क्रोधाग्नि को देख करके उससे सम्भावित संघर्ष व कलह का अनुमान कर लिया जाता है । इसी प्रकार अनेक कारणों को देखकर अनेक कार्यों का अनुमान किया जाता है ॥१९॥

रोलम्बगवलव्यालतमालमलिनत्विषः ।
वृष्टिं व्यभिचरन्तीह नैवंप्रायाः पयोमुचः ॥ २० ॥

निदर्शनेन तमेवार्थं द्रढयन्नाह—रोलम्बेति ।

यथेति दृष्टान्तकथनारम्भे, रोलम्बाः=भ्रमराः, गवलं=माहिषं शृङ्गम्[1], व्यालाः=गजाः सर्पा वा, तमालाः=वृक्षविशेषाः, सर्वेऽप्यमी कृष्णाः पदार्थाः स्वभावतो ज्ञेयाः । द्वन्द्वसमासो बहुव्रीहिश्च । एवंप्रायाः=एवंविधाः पयोमुचो=मेघा वृष्टिं न व्यभिचरन्तीति । एवंप्राया इत्युपलक्षणेन परेऽपि वृष्टिहेतवोऽभ्युन्नत्यादिविशेषा ज्ञेयाः । यदुक्तम्—

गम्भीरगर्जितारम्भनिर्भिन्नगिरिगह्वराः ।
तुङ्गत्तडिल्लतासङ्गपिशङ्गोत्तुङ्गविग्रहाः ॥

इत्यादयोऽपि वृष्टिं न व्यभिचरन्ति ॥ २० ॥

---

१. 'गवला अरण्यजातिमहिषाः, व्याला दुष्टगजा सर्पाश्च'—गुणरत्नटीका ।

सुधा – निदर्शनेन तमेवार्थमाह्--**रोलम्बेत्यादिना।**

अन्वयः --रोलम्ब-गवल-व्याल-तमाल-मलिनत्विषः एवंप्रायाः पयोमुचः इह वृष्टिं न व्यभिचरन्ति ॥ २० ॥

व्याख्या - रोलम्बाः=भ्रमराः, गवलं=माहिषं शृङ्गम्, व्यालाः=सर्पाः, तमालाः=वृक्षविशेषाः, मलिनत्विषः=कृष्णाः, एवंप्रायाः=एवंविधाः, पयोमुचः=मेघाः, इह=लोके, वृष्टिम्=जलवर्षणम्, न व्यभिचरन्ति=नोपेक्ष्यन्ते, अवश्यमेव वृष्टिं कुर्वन्तीत्यर्थः ।

पदार्थ—रोलम्बाः=भौंरे। गवलम्=भैंस की सींग। व्यालाः=काले सर्प। तमालाः=काले-काले पान के वृक्ष। मलिनत्विषः=उपरोक्त वर्ण वाले काले बादल व वर्षा के योग्य मटमैले वर्णवाले। एवंप्रायाः=उपरोक्त वर्णवाले। पयोमुचः=बादल। वृष्टि=वर्षा। न व्यभिचरन्ति=अवश्य करते हैं, वह वर्षा न करें— ऐसा नहीं हो सकता।

भाषाप्रकाश—पूर्ववत् अनुमान का उदाहरण दिया गया है कि भौरों की तरह काले, भैंस के सींग की तरह काले, काले सर्प की भाँति वर्णवाले, पान के वृक्ष की तरह काले एवं वर्षा करने वाले मटमैले वर्णवाले बादल अवश्य वर्षा करते हैं। ऐसे बादलरूप कारण को देख करके कार्यरूप वृष्टि का निश्चित अनुमान किया जाता है ॥ २० ॥

कार्यात्कारणानुमानं यच्च तच्छेषवन्मतम् ।
तथाविधनदीपूरान्मेघो वृष्टो यथोपरि ॥ २१ ॥

शेषवन्नामधेयं द्वितीयमनुमानभेदमाह - **कार्यादिति।**

यत्कार्यात्फलात्कारणानुमानं फलोत्पत्तिहेतुपदार्थावगमनं तच्छेषवदनुमानं मतं कथितं नैयायिकशासने, यथा तथाविधनदीपूरादुपरि मेघो वृष्टस्तथाविधप्रवहत्सलिलसम्भारभरितो यो नदीपूरः सरित्प्रवाहस्तस्मादुपरि शिखरिशिखरोपरि जलधराभिवर्षणज्ञानं तच्छेषवत्। अत्र कार्यं नदीपूरः कारणं च पर्वतोपरि मेघो वृष्ट इति। उक्तं च नैयायिकैः—

आवर्तवर्तनाशालिविशालकलुषोदकः ।
कल्लोलविकटास्फालस्फुटफेनच्छटाऽङ्कितः ॥
वहद्बहुलशैवालफलशाद्वलसंकुलः ।
नदीपूरविशेषोऽपि शक्यते न निवेदितुम् ॥ इति ॥ २१ ॥

सुधा—शेषवन्नामधेयं द्वितीयमनुमानभेदमाह—**कार्यादित्यादिना।**

अन्वयः—यत् च कार्यात् कारणानुमानम् तत् शेषवत् मतम् । तथाविध-नदीपूरात् यथा उपरि मेघः वृष्टः ।।

व्याख्या—यत् च कार्यात्=फलात् परिणामाद्वा, कारणानुमानम्=कार्योत्पत्तिहेतुपदार्थविगमनं, तत्=तदनुमानम्, शेषवत्=यथोक्तम्, मतम्=कथितम् । तथाविध=तथैव प्रकारेण, नदीपूरात्=प्रवहत्सलिलसम्भारभरितो यो नदीपूरः सरित्प्रवाहः, यथा=यथैव, उपरि=शिखरि, शिखरोपरि जलधराभिवर्षणज्ञानं तच्छेषवत् अत्र कार्यं नदीपूरः कारणं पर्वतोपरि मेघो वृष्टेति ।।

पदार्थ—यत् च=जो । कार्यात्=कार्य को देखकर । कारणानुमानम्=कारण का अनुमान करना है । तत=वह । शेषवत्=शेषवत् अनुमान । मतत्=माना गया है । तथा=जैसे कि । विध=उसी प्रकार । नदीपूरात्=नदी भरी हुई देखने पर । यथा=जैसे । उपरि=पर्वत के ऊपर । मेघः=बादल । वृष्टः=बरसा है ।।

भाषाप्रकाश—कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना शेषवत् अनुमान है; उदाहरणार्थ जल से भरपूर नदी के बाढ़ को देखकर अनुमान किया गया कि पर्वत के ऊपर वर्षा हुई है । नदी में जल का बाढ़ कार्य है और पर्वत के ऊपर वृष्टि का होना कारण है । यहाँ कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया गया, यही शेषवत् अनुमान है ।। २१ ।।

यच्च सामान्यतोदृष्टं तदेवं गतिपूर्विका ।
पुंसि देशान्तरप्राप्तिर्यथा सूर्येऽपि सा तथा ।। २२ ।।

तृतीयानुमानमाह – **यच्चेति ।**

चः पुनरर्थे, यत् सामान्यतोदृष्टमनुमानं तदेवममुना प्रकारेण. यथा पुंसि पुरुषे देवदत्तादौ देशान्तरप्राप्तिर्गतिपूर्विका, एकस्माद्देशाद्देशान्तरगमनं गमनपूर्वकमित्यर्थः । यथोज्जयिन्याः प्रस्थितो देवदत्तो माहिष्मतीं पुरीं प्राप्तः, सूर्येऽपि सा तथेति, यथा पुंसि तथा सूर्येऽपि सा गतिरभ्युपगम्यते । यद्यपि गगने संचरतः सूर्यस्य नेत्रावलोकप्रसरणाभावेन गतिर्नोपलभ्यते. तथाऽप्युदयाचलात् सायमस्ताचलचूलिकाऽवलम्बनं गतिं सूचयति ।

एवं सामान्यतोदृष्टमनुमानं ज्ञेयमित्यर्थः ।। २२ ।।

सुधा – तृतीयानुमानमाह **यच्चेति ।**

अन्वयः—यच्च सामान्यतोदृष्टं तदेवं यथा पुंसि देशान्तरप्राप्तिः गति-पूर्विका सूर्येऽपि सा तथा ।। २१ ।।

व्याख्या—यच्च–पुनरर्थे, सामान्यतोदृष्टम्=तृतीयानुमानम्, तदेवम्=अमुना प्रकारेण, यथा पुंसि=पुरुषे यज्ञदत्तादौ, देशान्तरप्राप्तिः=एकस्माद्देशाद्देशान्तर-गमनं, सूर्येऽपि सा=गतिः, तथा=तथैव, यथा पुंसि तथा सूर्येऽपि सा गतिरभ्युपगम्यते ।।

पदार्थ—यच्च=जो कि। सामान्यतोदृष्टम्=सामान्यतोदृष्ट अनुमान। तदेवम्=वह इस प्रकार है। यथा पुंसि=जैसे मनुष्य में। देशान्तरप्राप्तिपूर्विका=एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली गति देखी जाती है। सा=वह। गतिः=गति। सूर्येऽपि=सूर्य में भी। तथा=उसी प्रकार देखी जाती है॥

भाषाप्रकाश—सामान्यतोदृष्ट अनुमान उसे कहते है, जिसमें सामान्यतया प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान कर लिया जाता है। उदाहरणार्थ जैसे मनुष्य एक जगह से चल कर दूसरी जगह पहुँच जाता है उसी प्रकार सूर्य भी चलता है। जिस प्रकार घट, पट आदि को देखते हैं कि उनका कर्ता कुम्भकार जुलाहे आदि हैं उसी प्रकार संसार को भी बनाने वाला कोई है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वरसिद्धि में सामान्यतोदृष्ट अनुमान प्रमाण है।

प्रश्न—सामान्यतोदृष्ट अनुमान के उदाहरण में जो सूर्य के चलने की बात कही गई है, वह गलत है। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि सूर्य नहीं चलता, बल्कि पृथ्वी चलती है।

उत्तर—आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी चलती है और सूर्य अपनी धुरी पर ही चक्कर काटता रहता है। अतएव सूर्य गतिहीन नहीं है, बल्कि उसमें भी गति है. अतः प्राचीन दृष्टिकोण मे कोई विशेष विरोध नहीं है। वेद में भी आया है कि—"सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुन." अर्थात् सूर्य अपनी धुरी पर अकेला घूमता है॥२२॥

प्रसिद्धवस्तुसाधर्म्यादप्रसिद्धस्य साधनम्।
उपमानं समाख्यातं यथा गौर्गवयस्तथा॥ २३॥

अथ क्रमायातमपि शब्दप्रमाणं स्वल्पव्यक्तत्वादुपेक्ष्यादावुपमानलक्षणमाह—**प्रसिद्धेति।**

तदुच्यमानमुपमानमाख्यातं कथितं, यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात्, यत्किम्? अप्रसिद्धस्य साधनम् अज्ञायमानस्यार्थस्य ज्ञापनं क्रियते। **प्रसिद्धधर्मसाधर्म्यादिति।** आबालगोपालाङ्गनाविदितो योऽसौ धर्मोऽसाधारणलक्षणं तस्य साधर्म्यं समानधर्मत्वं तस्मादित्युपमानमाख्यातम्। दृष्टान्तमाह—**यथा गौर्गवयस्तथेति।** यथा कश्चिदरण्यवासी नागरिकेण कीदृग्गवयः? इति पृष्टः स च परिचितगोगवयलक्षणो नागरिकं प्राह—यथा गौस्तथा गवयः, खुरककुदलांगूलसास्नाऽऽदिमान् यादृशो गौस्तथा जन्मसिद्धो गवयोऽपि ज्ञेय इत्यर्थः। अत्र प्रसिद्धो गौस्तत्साधर्म्यादप्रसिद्धस्य गवयस्य साधनमिति॥२३॥

सुधा—अथोपमानलक्षणमाह—**प्रसिद्धेति।**

अन्वय:—प्रसिद्धवस्तुसाधर्म्यात् अप्रसिद्धस्य साधनम्–उपमानं समाख्यातम्, यथा गौ: तथा गवय: ।।

व्याख्या—प्रसिद्धवस्तुसाधर्म्यात्=ज्ञायमानस्यार्थस्य समानधर्मज्ञापनात्, अप्रसिद्धस्य=अज्ञायमानस्यार्थस्य, साधनम्=ज्ञानम्, उपमानम्=उपमानं प्रमाणम्, समाख्यातम्=कथितम्, यथा गौ:=यथा धेनु:, तथा गवय:=गोसदृशप्राणिविशेष:, यथा कश्चित् वनवासीनागरिकेण पृष्ट: कीदृग्गवय: ? स च परिचितगोगवयलक्षणो नागरिकं प्राह–यथा गौस्तथा गवय:, खुरककुदलाङ्गूलसास्नाऽऽदिमान् यादृशो गौस्तथा जन्मसिद्धो गवयोऽपि ज्ञेय: । अत्र प्रसिद्धो गौस्तत्साधर्म्यादप्रसिद्धस्य गवयसाधनमिति ।।

पदार्थ—प्रसिद्धवस्तुसाधर्म्यात्=प्रसिद्ध जानी हुई वस्तु के समान धर्म-लक्षण बतलाने से । अप्रसिद्धस्य=बिना जानी हुई वस्तु का । साधनम्=सिद्ध करना । बतलाना, जानना । उपमानम्=उपमान प्रमाण । समाख्यातम्=कहा गया है । यथा=उदाहरणार्थ । गौ:=जैसे गाय । तथा=वैसे ही । गवय:=नीलगाय जानवर ।।

भाषाप्रकाश – जानी हुई वस्तु के लक्षण व धर्म के आधार पर न जानी हुई वस्तु को जानना, पहचानना उपमान कहलाता है । किसी नगरनिवासी मनुष्य ने जंगल में जाकर किसी जंगली मनुष्य से पूछा कि गवय (नीलगाय) कैसा होता है ? उसने उत्तर दिया—गोसदृशोगवय: अर्थात् जैसे खुर, पूंछ, सींग, सास्ना, डिल्ला वाली गाय होती है वैसे ही गवय (नीलगाय) भी होती है । यहाँ नागरिक के लिए गाय प्रसिद्ध वस्तु है और गवय अप्रसिद्ध है । प्रसिद्ध वस्तु गाय के लक्षण कर देने से अप्रसिद्ध नीलगाय को पहचानना उपमान प्रमाण द्वारा किया जाता है ।।२३।।

शाब्दमाप्तोपदेशस्तु मानमेवं चतुर्विधम् ।
प्रमेयं त्वात्मदेहार्थबुद्धीन्द्रियसुखादि च ।। २४ ।।

उपमानं व्यावर्ण्य शब्दप्रमाणमाह—**शाब्दमिति** ।

तु पुनराप्तोपदेश: शाब्दम्, अवितथवादी हितश्चाप्त: प्रत्ययितजनस्तस्य य उपदेश आदेशवाक्यं तच्छाब्दम् आगमप्रमाणं ज्ञेयमिति । एवमुक्तभङ्ग्या मानं प्रमाणं चतुर्विधं चतुष्प्रकारं निष्ठितमित्यर्थ: ।

अथ प्रमेयलक्षणमाह—**प्रमेयं त्वात्मदेहार्थबुद्धीन्द्रियसुखादि चेति** । प्रमाणग्राह्योऽर्थ: प्रमेयं, तु पुनरर्थे, आत्मा च देहश्चेति द्वन्द्व: । आदिशब्देन शेषाणामपि षण्णां प्रमेयार्थानां संग्रह: । तच्च नैयायिकसूत्र[1] आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमन:प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदु:खापवर्गभेदेन द्वादशविधं, तत्र

१. आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमन:प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदु:खापवर्गास्तु प्रमेयम् ।
—न्यायसूत्र १-१-९ ।।

सचेतनत्वकर्तृत्वसर्वगतत्वादिधर्मैरात्मा प्रमीयते, एवं देहादयोऽपि प्रमेयतया ज्ञेयाः, अत्र तु ग्रन्थविस्तारभयान्न प्रपञ्चिताः, इतरग्रन्थेभ्योऽपि सुज्ञेयत्वाच्चेति ॥ २४ ॥

सुधा—शब्दप्रमाणलक्षणमाह—**शाब्दमिति** ।

अन्वयः—आप्तोपदेशस्तु शाब्दम्, एवं मानं चतुर्विधम् । च आत्मदेहार्थबुद्धीन्द्रियसुखादि च प्रमेयम् ॥

व्याख्या—आप्तोपदेशः—आप्तस्तु यथार्थवक्ता, तु=पुनः, तस्य उपदेशः=आदेशवाक्यम्, शाब्दम्=शब्दप्रमाणं ज्ञेयमिति, एवम्=इत्थं, मानम्=प्रमाणम्, चतुर्विधम्=चतुष्प्रकारमुक्तम् । च=एव, आत्मदेहार्थ—आत्मा=ज्ञानाधिकरणमात्मा, देहः=शरीरम् चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः । अर्थाः=शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादयः । इन्द्रियाणि=घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः, बुद्धिः=उपलब्धिर्ज्ञानम्, मनः—यन्मनुते तन्मनः । प्रवृत्तिः—यस्मात् प्रवर्तते वाग्बुद्धिशरीरांभः । दोषः=प्रवर्तनालक्षणो दोषः । प्रेत्यभावः=पुनरुत्पत्तिः । फलम्=प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थः । दुःखम्=प्रतिकूलवेदनीयम् । सुखम्=अनुकूलवेदनीयम् । अपवर्गः=मोक्षः । इति द्वादशविधं प्रमेयम्—प्रमातुं योग्यं प्रमेयमिति ॥

पदार्थ—आप्तोपदेशः=प्रत्यक्षद्रष्टा व यथार्थ वक्ता का उपदेश । तु=पुनः । शाब्दम्=शब्द प्रमाण कहलाता है । एवम्=इस प्रकार । मानम्=प्रमाण । चतुर्विधम्=चार प्रकार के बतलाए गए हैं । च एव=और फिर । आत्मदेहार्थबुद्धीन्द्रियसुखादि च=आत्मा, शरीर, इन्द्रियाँ, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्तिदोष, प्रेत्यभाव, फल, सुख-दुःख एवं अपवर्ग—यह बारह प्रमेय माने गए हैं । प्रमाणों से जिसका ज्ञान किया जाय उसे प्रमेय कहते हैं । न्यायशास्त्र में बारह प्रमेय माने गए हैं, जिनकी व्याख्या व लक्षण आगे किया जायगा ॥

भाषाप्रकाश—प्रत्यक्ष देखने वाले एवं यथार्थ रूप में कहने वाले को आप्त कहते हैं । आप्तवचन शब्द प्रमाण माना गया है । जिन्होंने प्रत्यक्ष व परोक्ष विषयों का साक्षात्कार कर लिया है और यथार्थ तत्त्व का उपदेश करते हैं उन्हें आप्त कहते हैं । सत्य वचन होने से वह शब्द प्रमाण माना जाता है ।

प्रश्न जब प्रमाण अपने इन्द्रियों व अनुभव के आधार पर माने गए हैं तो केवल आप्त के वचन को ही हम प्रमाण क्यों मान लें ?

उत्तर—शब्द प्रमाण लौकिक व पारलौकिक सभी प्रकार के प्रत्यक्ष व अनुमान के लिए मान्य है । शब्द प्रमाण की मान्यता के विना ज्ञान का सम्पादन नहीं किया जा सकता । भारत का विद्यार्थी अपने अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए भूगोल में शब्द

प्रमाण के आधार पर ही अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रान्स, इटली आदि देशों के मानचित्र, भौगोलिक व सामाजिक स्थितियों का ज्ञान प्राप्त करता है। उन देशों में न तो विद्यार्थी गया है, न पढ़ाने वाला अध्यापक ही गया है; फिर भी उसकी मान्यता शब्द प्रमाण के आधार पर देनी ही पड़ती है। सम्पूर्ण इतिहास, सामाजिक व राजनैतिक घटनाएँ शब्द प्रमाण के आधार पर ही आधारित हैं। शब्द प्रमाण के बिना लोकव्यवहार व ज्ञान असम्भव है। जिस प्रकार लौकिक ज्ञान के लिए शब्द प्रमाण माननीय है उसी प्रकार अतीन्द्रिय व पारलौकिक पदार्थों के ज्ञान के लिए भी ऐसे महापुरुषों के उपदेश, जिन्होंने उन विषयों का साक्षात्कार कर लिया है और यथार्थ वक्ता हैं उनके उपदेश, प्रमाण के रूप में माननीय हैं, किन्तु ऐसे लोगों के उपदेश, जिन्होंने न तो साक्षात्कार किया है और न ही यथार्थवक्ता हैं, उन्हें शब्द प्रमाण कदापि नहीं मानना चाहिए।

चारों प्रमाणों का लक्षण करके अब प्रमाणों की मान्यता पर न्यायदर्शन-विहित शंका-समाधान किया जायगा।

पूर्वपक्ष - प्रत्यक्षादि प्रमाण अमान्य हैं, क्योंकि उनमें पूर्व, अपर एवं सहभाव की सिद्धि नहीं होती। यदि प्रमाण प्रमेय से पहले माने जायें तो इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष नहीं उत्पन्न होगा। यदि प्रमाण प्रमेय के बाद माने जायें तो प्रमेय की सिद्धि न हो सकेगी। यदि दोनों एक साथ माने जायें तो बुद्धि के क्रमवृत्तित्व का अभाव होगा, क्योंकि प्रत्येक इन्द्रिय के विषय भिन्न हैं, अत: एक साथ सबका प्रत्यक्ष नहीं होगा।

उत्तरपक्ष—यदि आपका खण्डन व प्रतिषेध पहले से ही सिद्ध है तो आप किसका खण्डन व प्रतिषेध कर रहे हैं, क्योंकि बिना प्रतिषेध्य के प्रतिषेध होगा नहीं। यदि पश्चात् सिद्ध है तो प्रतिषेध के अभाव से प्रतिषेध्य भी सिद्ध नहीं होगा और यदि प्रतिषेध एवं प्रतिषेध्य एक साथ सिद्ध हैं तो प्रतिषेध ही निरर्थक है। सब प्रामाणों का प्रतिषेध करने से प्रतिषेध की सिद्धि नहीं होगी। प्रमाण एवं प्रमेय तुला प्रामाण्य से हैं, जैसे तोला स्वयं बटखरा रत्ती मासा से तौलते समय प्रमेय के साथ-साथ स्वयं ही प्रमाण भी होता है।

पूर्वपक्ष—प्रमाणों से अन्य प्रमाणों की सिद्धि होने पर प्रथम प्रमाण की सिद्धि के लिए किसी अन्य प्रमाण की सिद्धि करनी होगी। यदि बिना प्रमाण के ही प्रमाण सिद्ध हैं तो प्रमेय को भी बिना प्रमाण के सिद्ध क्यों नहीं कर लेते हो?

उत्तरपक्ष—जैसे दीपक अपने प्रकाश से स्वत: प्रकाशित है तथा औरों को भी प्रकाशित करता है वैसे ही प्रमाण भी स्वत: सिद्ध होकर और प्रमेयों को भी सिद्ध करता है।

प्रमेय

प्रमाणों का निरूपण करके अब प्रमेय का निरूपण करते हैं। षोडश पदार्थों में प्रमेय द्वितीय पदार्थ है। "प्रमाकर्तुं योग्यं प्रमेयम्" यथार्थ ज्ञान प्रमाण कहलाता है और यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। प्रमाणों द्वारा प्रमेय की परीक्षा व ज्ञान किया जाता है। प्रमेय ही मूलभूत ज्ञेय पदार्थ हैं। प्रमेय बारह माने गए हैं, जो क्रमशः १. आत्मा, २ शरीर, ३. इन्द्रिय, ४. अर्थ, ५. बुद्धि, ६. मन, ७ प्रवृत्ति, ८. दोष, ९. प्रेत्यभाव, १०. फल, ११. सुख-दुःख एव १२. अपवर्ग के नाम से जाने जाते हैं। न्यायशास्त्र में इन्हीं द्वादश प्रमेयों का प्रमाणों द्वारा लक्षण व परीक्षण किया गया है।

आत्मा

ज्ञान का अधिकरण चैतन्यस्वरूप आत्मा द्रव्य है, जो कि नित्य, चेतन व कूटस्थ है। "ज्ञातृत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वानणुः आत्मा" अर्थात् आत्मा ज्ञाता, कर्ता और भोक्तारूप अत्यन्त सूक्ष्म द्रव्य है। समस्त विश्व में जड़ एवं चेतन द्रव्य पाए जाते हैं। चेतन जानने वाला, कर्म करने वाला, व भोगने वाला है। जड़ प्रकृति ज्ञेय, कार्य एवं भोग्य है। आत्मा की सिद्धि में निम्नलिखित हेतु हैं--

१. संसार में जड़-चेतनभेद से तत्त्व पाए जाते हैं। जड़ से भिन्न जानने वाला, अनुभवकर्ता, कर्मों का प्रेरक कोई चेतनतत्त्व है, जो कि आत्मा है।

२. जड़-चेतनात्मक जगत का मूल कारण परम चैतन्यमय व परम शक्ति एवं सत्ता का आश्रय है।

३. प्राणधारियों में अपनी सत्ता के प्रति नित्यत्व का भाव यह कि "योऽहम् सोऽहम्" जो मैं कल था वही मैं आज भी हूँ, जगत के जड़तत्त्वों में लौकिक परिस्थितियों में शरीर में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है फिर भी स्वसत्तानुभूति ज्यों की त्यों बनी ही रहती है, जो कि आत्मा के नित्य होने में प्रमाण है।

४. जिस वस्तु को आँख से देखते हैं उसी को हाथ से उठाते हैं और हम कहते हैं कि जिसे हमने आँख से देखा उसी को स्पर्श किया। जिसे जीभ से चखा उसी को आँख से देखा। अतः इन्द्रियों से भिन्न उनके विषयों का ग्रहण करने वाला एक आत्मा है जो सभी इन्द्रियों के भिन्न-भिन्न विषयों का साक्षी रूप में अनुभव करता है। समस्त इन्द्रियों के अपने-अपने विषय नियत है, इसी से भिन्न चेतन आत्मा का अनुमान किया जाता है।

५ यदि देह से भिन्न आत्मा न होता तो मुर्दे के लाने व गाड़ने से पाप होता; अतः इससे भी आत्मा सिद्ध है।

६. जिसे बाईं आँख से देखा उसी को दाहिनी आँख से भी देखते हैं, इससे भी विषयों का साक्षी अनुभवकर्ता आत्मा स्वयं सिद्ध है।

७. इन्द्रियान्तर विकार से भी आत्मा सिद्ध है। किसी पके हुए फल को देखकर मुँह में पानी आ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि स्मरण करनेवाला इन्द्रियों से भिन्न आत्मा है।

८. स्मृति, संस्कार एवं स्वप्न से भी आत्मा सिद्ध है।

९. आत्मा नित्य है, बार-बार जन्म लेता है; इसलिए पूर्वजन्म के अभ्यास से सद्य: उत्पन्न बालक के हृदय में भी जो हर्ष, भय, शोक उत्पन्न होते है, इससे भी अनुमान किया जाता है कि वह स्मृति के कारण उत्पन्न होते हैं। स्मृति पूर्व अनुभव व अभ्यास के बिना नहीं हो सकती। पूर्व अनुभव व अभ्यास पूर्व जन्म के बिना असम्भव हैं। पूर्व जन्म के प्रभाव से ही बालक जन्म लेते ही माता के स्तन को चूसने लगता है।

१०. आत्मा के नित्य होने में यह भी कारण है कि रागानुबद्ध जीव ही जन्म लेता है, वीतराग नहीं। राग ही जन्म का कारण है। यह बिना पूर्व संस्कारों के हो ही नहीं सकता; तत्त्वज्ञान के निरन्तर अभ्यास से जब राग की वासनाएँ समूल नष्ट हो जाती हैं तब जन्म नहीं होता और इसी को मुक्तावस्था कहते हैं। मिथ्याज्ञान के दूर होने पर संस्कार नष्ट होते हैं. संस्कारों के नष्ट होने पर प्रवृत्ति का नाश होता है, प्रवृत्ति का नाश होने पर जन्म नहीं होता और जब जन्म नहीं होता तब दु:खों से छुटकारा मिल जाता है। उसी को मुक्ति अथवा निर्वाण कहते हैं।

शरीर

"चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय: शरीरम्" चेष्टा, इन्द्रियों व उनके विषयों के आश्रय को शरीर कहते हैं। किसी कर्म को करने के लिए मन, शरीर व इन्द्रियों को इच्छापूर्वक जो प्रयत्न करना पड़ता है उसे ही चेष्टा कहते हैं। शरीर ही भोगायतन है, जहाँ आत्मा अधिष्ठित होकर मन एवं दश इन्द्रियों द्वारा शब्द-रूप-स्पर्श-गन्ध-रस आदि पञ्च विषयों के माध्यम से भौतिक जगत का ज्ञान, अनुभव व भोग करता है। शरीर तीन प्रकार का है—१ कारणशरीर; २. सूक्ष्मशरीर, और ३. स्थूल शरीर। सत्त्व, रज एवं तम स्वभाववाली प्रकृति (मूल पदार्थ) के साथ जो आत्मा का संयोग है वह मूलतत्त्व अव्यक्त अनादि प्रकृति से कारणशरीर है। तीनों गुणों की साम्यावस्था वाली अव्यक्त सूक्ष्म प्रकृति के वैषम्य व उससे उत्पन्न महत्तत्त्व, आत्मा एवं महत्तत्त्व के संयोग से उत्पन्न अहंकारपूर्वक कारणशरीर है। कारण-शरीर सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों शरीरों का आधार है। जगत में उत्पन्न सभी प्राणियों का कारण विराट शरीर एक ही है। अहंकारपूर्वक सूक्ष्म शरीर के साथ संयोग होने

पर स्थूल शरीर के रूप में विभिन्न शरीर विभक्त होते हैं, विभिन्न प्रकृतियों का निर्माण होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि पाँच सूक्ष्मतन्मात्राएँ, कर्मेन्द्रियों के सूक्ष्म संस्कार, पञ्च प्राणवायु, अहंकार आदि सब मिलकर सूक्ष्म शरीर हैं। स्थूल शरीर का आधार भी सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर छूट जाने पर भी सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ ही रहता है। इसी के आधार पर पूर्व शरीर के संस्कार-अनुसार स्थूल शरीर का निर्माण होता है। मोक्ष में सूक्ष्म शरीर का नाश हो जाता है, कारण-शरीर के अहंकार एवं सत्त्व-रज-तम आदि गुणों की पुरुषार्थशून्यता व लय हो जाता है। स्थूल शरीर छूटने के पश्चात् सूक्ष्म शरीर द्वारा ही जीव पूर्व कर्मों के फल का भोग करता है एवं अगले जन्म, योनि, आयु, कर्म, वित्त, विद्या व निधन की रूप-रेखा सूक्ष्म शरीर द्वारा बनती है। उसी आधारशिला पर अगले जीवन का निर्माण होता है, स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, जिसकी भूमिका व आधार पूर्व जन्म के कर्मों के सूक्ष्म संस्कार होते हैं। इस प्रकार जन्म लेने के पूर्व वासनानुसार सूक्ष्म शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है।

सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में अधिष्ठित रहता है। स्थूल इन्द्रियाँ सूक्ष्म इन्द्रियों के ठहरने के गोलक व अधिष्ठान हैं। जब तक सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में अधिष्ठित रहता है तब तक उसे जीवन कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के अलग हो जाने पर स्थूल शरीर जीवनरहित होकर मृत हो जाता है। स्थूल शरीर द्वारा अर्जित वासना व संस्कार सूक्ष्म शरीर में वर्तमान रहते हैं, जिनके आधार पर पुनः स्थूल शरीर की रचना होती है। इस प्रकार विवेक द्वारा मोक्ष होने पर्यन्त जीवनचक्र घटीयन्त्रवत व कुलालचक्रवत चला करता है, विभिन्न योनियों व लोकों में भ्रमण करता हुआ जीव सुख-दुःख का भोग करता रहता है। अस्थि, मांस, त्वचा, रक्त, रस, मज्जा, वीर्य आदि सप्त धातुओं से निर्मित पाञ्चभौतिक शरीर स्थूल शरीर कहलाता है। नाना प्रकार की योनियाँ, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न आकृतियाँ स्थूल शरीर के ही भेद हैं। इसका आधार सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर द्वारा ही स्थूल शरीर का संचालन होता है। यह विभिन्न अंगों, यन्त्रों, स्नायुओं, शिराओं व विभिन्न संस्थानों से युक्त चेष्टा, इन्द्रियों व विषयों का आश्रयस्वरूप विषयसेवन द्वारा सांसारिक भोग दुःख, सुख के अनुभव का साधन है एवं योगाभ्यास द्वारा सांसारिक विषयों के परम वैराग्य द्वारा अलौकिक आनन्द, नाना सिद्धियों एवं मोक्ष का साधन भी यही शरीर है।

इन्द्रिय और अर्थ

"घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः" अर्थात् नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा एवं कान—यह पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, जो कि पाञ्चभौतिक हैं। नासिका

पृथ्वी-तत्त्वप्रधान है, इसमें गन्धतन्मात्रा अधिष्ठित है। गन्धतन्मात्रा नासिका के अग्रभाग में है। गन्ध पृथ्वी का विशिष्ट गुण व स्वाभाविक धर्म है, कहा भी है—"व्यवस्थित: पृथिव्यां गन्ध:"। गन्ध नासिका इन्द्रिय का अर्थ है। पृथ्वी में स्थित बाह्यार्थ गन्ध का संयोग जब नासिका इन्द्रिय से होता है तब गन्ध का प्रत्यक्ष होता है। रसना जल-तत्त्वप्रधान है, इसमें रसतन्मात्रा अधिष्ठित है। रसतन्मात्रा जिह्वा के अग्रभाग में है। रस जल का विशिष्ट गुण व स्वाभाविक धर्म है। रस जिह्वा इन्द्रिय का अर्थ है; जल में स्थित बाह्यार्थ रस का संयोग जब रसना इन्द्रिय से होता है तब रस का प्रत्यक्ष होता है। नेत्र तेज-तत्त्वप्रधान है, इसमें तेजतन्मात्रा अधिष्ठित है। तेजतन्मात्रा नेत्र में कृष्णा तारा (पुतली) भाग में रहता है, रूप तेज का विशिष्ट गुण व स्वभाविक धर्म है। तेज में स्थित बाह्यार्थ रूप का संयोग जब नेत्र से होता है तब रूप का प्रत्यक्ष होता है। रूप नेत्रेन्द्रिय का अर्थ है। त्वचा वायु-तत्त्व-प्रधान है, इसमें स्पर्शतन्मात्रा अधिष्ठित है। स्पर्श वायु का विशिष्ट गुण व स्वाभाविक धर्म है। स्पर्श त्वचा इन्द्रिय का अर्थ है। वायु में स्थित बाह्यार्थ स्पर्श का संयोग जब त्वचा से होता है तो स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है। श्रोत्र (कान) आकाश तत्त्वप्रधान है, इसमें शब्दतन्मात्रा अधिष्ठित है। यह कर्णविवर में स्थित है। शब्द आकाश का विशिष्ट गुण व स्वाभाविक धर्म है। शब्द कान का अर्थ है। आकाश मे स्थित बाह्यार्थ शब्द का संयोग जब कान से होता है तब शब्द का प्रत्यक्ष होता है।

समस्त जगत पाञ्चभौतिक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश पञ्च महाभूत हैं। गन्ध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द— यह पाँच अर्थ अथवा विषय हैं। पञ्चभूतों के वह गुण, धर्म, जिन्हें इन्द्रियों से ग्रहण किया जाय उसे अर्थ कहते हैं। पृथ्वी का गन्ध, जल का रस, तेज का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द स्वाभाविक गुण है, जो कि इन्द्रियों के अर्थ हैं। इन्द्रिय और अर्थ के संयोग से प्रत्यक्ष होता है। यद्यपि पाँचों भूतों में प्रत्येक का एक-एक अर्थ स्वाभाविक है, फिर भी एक-दूसरे के संयोग से नैमित्तिक गुण भी पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ यद्यपि पृथ्वी का स्वाभाविक गुण गन्ध है, फिर भी तेज के संयोग से रूप, जल के संयोग से रस, वायु के संयोग से स्पर्श व आकाश के संयोग से शब्दरूप नैमित्तिक गुण भी उसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी भूतों में नैमित्तिक गुण व धर्म पाए जाते हैं। उपरोक्त पञ्चमहाभूतों के कारणस्वरूप सूक्ष्म अंश इन्द्रियों में अधिष्ठित हैं, जिन्हें तन्मात्रा कहते हैं। सभी इन्द्रियों में स्नायुतन्तु विद्यमान हैं, जिनके अन्दर उस इन्द्रिय के बाह्य भूत की तन्मात्रा विद्यमान है। जब अर्थ और इन्द्रिय का संयोग होता है तो इन्हीं तन्मात्राओं के माध्यम से ज्ञाननाडियों द्वारा मन व बुद्धि

का केन्द्रस्थान मस्तिष्क में जाता है, जहाँ कि मन के माध्यम से उस अर्थ का प्रत्यक्ष व अनुभव होता है, जिसका ज्ञाता व भोक्ता आत्मा है। अर्थ भूतों में है, उनका संयोग इन्द्रियों से होता है। इन्द्रियों में सूक्ष्म भौतिक दिव्य तन्मात्राओं से अर्थ का संयोग होने पर ज्ञाननाड़ियों द्वारा मन पर आभास होता है, जिससे आत्मा उस विषय अथवा अर्थ का अनुभव करता है तथा चैतन्य बुद्धि नाड़ियों के पटल पर उसका संस्कार पड़ता है एवं बुद्धि व विचारतन्तुओं द्वारा उसका विचार होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव व ज्ञान में भौतिक अर्थ, इन्द्रिय व तन्मात्राएँ, ज्ञाननाड़ियाँ, मस्तिष्क, मन व बुद्धि साधन हैं। इन साधनों के द्वारा ही आत्मा को बाह्य पाञ्चभौतिक जगत का ज्ञान होता है।

प्रश्न—इन्द्रियाँ भौतिक हैं अथवा अभौतिक? आँख से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पदार्थ भी देखा जाता है। यदि यह भौतिक होतीं तो इसके देखने की सीमा भी निर्धारित होती।

उत्तर—चक्षु तैजस इन्द्रिय है, इसलिए उसकी किरणें तेज की किरणों से मिल कर दृश्य वस्तु में व्यापक हो जाती हैं; जिससे पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है। अत्यन्त दूर स्थित एवं अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ नेत्र के ग्रहण-शक्ति की सीमा से बाहर होने के कारण नहीं देखे जाते। अत: सिद्ध है कि इन्द्रियाँ भौतिक हैं। उदाहरणार्थ दीपक का प्रकाश सभी छोटी-बड़ी वस्तुओं को समान रूप से प्रकाशित करता है।

प्रश्न—आपने कहा कि चक्षु की किरणें तेज की किरणों से मिलकर दृश्य वस्तु में व्यापक हो जाती हैं। हो सकता है कि आपका कहना ठीक हो, लेकिन तेज की किरणों का तो प्रत्यक्ष होता है, जबकि चक्षु की किरणों को कोई नहीं देख पाता; अत: यह हेतु ठीक नहीं है।

उत्तर—जो वस्तु अनुमान से सिद्ध है उसे प्रत्यक्ष से यदि न ग्रहण किया जाय तो उससे उसका अभाव नहीं मानना चाहिए। जैसे पृथ्वी के नीचे का भाग या चन्द्रमा का पिछला भाग हमें नहीं दीखाई देता, फिर भी हम उसे मानते हैं। बहुत से द्रव्य ऐसे होते हैं, जिनका प्रत्यक्ष होता है और बहुत से ऐसे होते हैं जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता; अपितु वे अपने गुण से पहचाने जाते हैं। जल और अग्नि के परमाणु को कोई नहीं देखता, फिर भी वह शीत व उष्ण स्पर्श से जाने जाते हैं। अनेक द्रव्य जब आपस में मिलते हैं तब उनमें रूप का उद्भव होता है। जब वे अपने कारणरूप में रहते हैं तब रूप का अनुद्भव रहता है। इसी प्रकार आँख की किरणें भी अनुद्भूत रूप हैं, इसीलिए उनका प्रत्यक्ष भी नहीं होता। तेज

के परमाणुओं में कहीं रूप और स्पर्श दोनों की उपलब्धि होती है, कहीं केवल स्पर्श की होती है और कहीं दोनों की ही उपलब्धि नहीं होती। जिसमें रूप-स्पर्श दोनों की उपलब्धि होती है; उसी का प्रत्यक्ष होता है। जिसमें केवल रूप की उपलब्धि होती है उसका भी प्रत्यक्ष होता है, जैसे दीपक की किरणों का। जिसमें केवल स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, रूप का नहीं; उसका भी प्रत्यक्ष होता है; जैसे उष्ण जल में स्पर्श से तेज का प्रत्यक्ष होता है। जिसमें रूप और स्पर्श दोनों ही नहीं होते उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे आँख की किरणों का। समस्त इन्द्रियाँ जीवात्मा के कर्म-फलभोग के लिए हैं, इसलिए इन्द्रियों की समस्त शक्तियाँ जीवात्मा के आधीन हैं। बीच में किसी आवरण के आ जाने से चक्षु की दर्शनशक्ति अवरुद्ध हो जाती है, इसीलिए चक्षु भौतिक है।

जिस प्रकार दिन में सूर्य के प्रकाश से अभिभूत होकर यद्यपि तारे नहीं दिखाई देते फिर भी उनके प्रकाश का अभाव नहीं माना जाता, उसी प्रकार चक्षु की रश्मि भी दिखाई नहीं देती।

प्रश्न—तारे दिन में नहीं दिखाई पड़ते, किन्तु रात में तो; दिखाई पड़ते हैं; अतः यह दृष्टान्त ठीक नहीं है।

उत्तर—बाह्य प्रकाश की सहायता से आँखें देखने में समर्थ होती हैं, किन्तु ज्ञान उन्हीं पदार्थों का होता है जिनका रूप उद्‌भूत है, अनुद्‌भूत का ज्ञान नहीं होता। बाह्य प्रकाश स्थूल पदार्थों को ही दिखला सकता है, सूक्ष्म को नहीं। किरणें सूक्ष्म हैं, अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता। जो पदार्थ अभिव्यक्ति उद्‌भूत होते हैं, बाह्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखते, उन्हीं का अभिभाव होता है। रात को घूमने वाले सिंह, मार्जार आदि जन्तु की आँखों में तेज की किरणें देखी जाती हैं; इससे सिद्ध होता है कि जिन जीवों की आखों में तीव्र प्रकाश है उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन जिनके मन्द प्रकाश है उन्हें नहीं देखा जा सकता।

प्रश्न—इन्द्रिय और पदार्थ का संयोग ही प्रत्यक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि कांच और मणि का व्यवधान होने पर भी आँख से रूप का ग्रहण होता है, अतएव वह अभौतिक है।

उत्तर कांच और स्फटिक आदि स्वच्छ होने के कारण आँखों की किरणों को रोक नहीं सकते। इसीलिए आवरण होने पर भी संयोग में रुकावट नहीं होती। जिस प्रकार बटलोई का पानी नीचे अग्नि जलाने से गर्म हो जाता है उसी प्रकार तेज की किरणें भी सूक्ष्म होने के कारण रुक नहीं सकतीं।

प्रश्न—इन्द्रिय एक है अथवा अनेक? त्वचा ऐसी इन्द्रिय है कि इसमें समस्त इन्द्रियाँ आ जाती हैं। कोई भी इन्द्रिय ऐसी नहीं है, जिसका सहारा त्वचा न हो।

उत्तर—यदि त्वचा को ही एकमात्र इन्द्रिय माना जाय तो उसी से समस्त विषयों का ज्ञान होना चाहिए। अन्धे को रूप का ज्ञान और बहरे को शब्द का ज्ञान नहीं होता, इससे सिद्ध है कि इन्द्रियाँ पाँच हैं, जिनके होने से उन विषयों का ज्ञान होता है। त्वचा से केवल स्पर्श की उपलब्धि होती है, गन्ध, रस, रूप और शब्द का ज्ञान उससे नहीं होता। यदि सर्वशरीर में व्यापक होने के कारण त्वचा ही एकमात्र इन्द्रिय मानी जाती तो एक साथ ही बहुत से विषयों का ज्ञान होता। तब तो अन्धा, बहरा कोई होता ही नहीं, सब काम त्वचा से चल ही जाता। आँख से दूर के विषय का ज्ञान होता है, कान से दूर के शब्द सुनते हैं किन्तु त्वचा से तो दूरस्थित पदार्थ का स्पर्श नहीं हो पाता। अतः सिद्ध है कि इन्द्रियाँ पाँच हैं।

इन्द्रियों के अर्थ भी पाँच हैं—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। त्वचा से केवल स्पर्श का ज्ञान होता है, शब्द-रूप-रस आदि का नहीं। सभी प्रकार के प्रत्यक्ष इन्हीं पाँचों विषयों में आ जाते है। जिस प्रकार इन्द्रिय एक नहीं है, उसी प्रकार विषय भी एक नहीं हैं; इसीलिए उनके कारणभूत पृथिव्यादि भी एक नहीं हैं। पञ्चभूतों से गन्धादि विषय भिन्न-भिन्न रूप में पाँच प्रकार के हैं और पञ्चभूतों के नियत गुण पाँचों इन्द्रियों के विषय हैं।

स्वाभाविक गुण गन्ध एवं रस, रूप, स्पर्श नैमित्तिक गुण पृथ्वी में पाये जाते हैं। जल का स्वाभाविक गुण रस है, रूप एवं स्पर्श नैमित्तिक गुण हैं। अग्नि का स्वाभाविक गुण रूप है, स्पर्श नैमित्तिक रूप में उसमें पाया जाता है। वायु में स्वाभाविक गुण स्पर्श पाया जाता है एवं आकाश में केवल शब्द पाया जाता है। कार्यरूप पञ्चभूतों में ही नैमित्तिक गुण पाए जाते हैं, लेकिन कारणरूप भूत में केवल स्वाभाविक गुण ही रहता है। आकाश परम सूक्ष्म है, अतः वह केवल शब्द गुण वाला है। वायु उससे स्थूल है, उसमें आकाश व्यापक है, अतएव वायु में उसके स्वाभाविक गुण स्पर्श के साथ ही शब्द भी नैमित्तिक रूप से व्यापक है। अग्नि वायु से स्थूल है, इसलिए उसके स्वाभाविक गुण रूप के साथ ही नैमित्तिक रूप से स्पर्श भीपाया जाता है। जल तेज से भी स्थूल है, तेज उसमें व्यापक है। जल का स्वाभाविक गुण रस है, उसके साथ ही अग्नि का गुण रूप एवं वायु का गुण स्पर्श भी नैमित्तिक रूप से व्यापक हैं। पृथ्वी सबसे स्थूल है, उसमें स्वाभाविक गुण गन्ध है। स्वाभाविक गुण के साथ ही स्पर्श, रूप, रसरूप नैमित्तिक गुण भी उसमें पाए जाते हैं। आकाश चारो भूतों में व्यापक है, अतः उसका स्वाभविक गुण शब्द संघात द्वारा सबमें व्यापक पाया जाता है। बाह्य पञ्चभूतों के गुण स्वनियत इन्द्रिय की तन्मात्रा से टकराते हैं, इन्द्रिय में सूक्ष्मतन्मात्राएँ बोधनाड़ियों द्वारा विषय का अनुभव मन व बुद्धि

में कराती हैं, मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा उस विषय का अनुभव करता है। उसके संस्कार मस्तिष्क में सञ्चित हो जाते हैं, जिनके द्वारा समय-समय पर उस विषय का स्मरण होता रहता है। अब आगे बुद्धि व मन का विश्लेषण करेंगे ॥

बुद्धि और मन

बुद्धि पाँचवाँ प्रमेय है। "बुद्धिरुपलब्धिर्ज्ञानमित्यनर्थान्तरम्" उपलब्धि व ज्ञान को बुद्धि कहते हैं। जिससे स्मृति व अनुभव हों वह बुद्धि है। सांख्यशास्त्र के अनुसार अध्यवसायो बुद्धिः अर्थात् अध्यवसाय—विचार व स्मृति को बुद्धि कहते हैं। प्रत्यक्ष में इन्द्रियाँ साधन हैं, इन्द्रिय एवं अर्थ के संयोग द्वारा मन के माध्यम से जो विषय का बोध होता है उसकी स्मृति संचित रहती है एवं उस पर अध्यवसाय अर्थात् विचार ऊहापोह होता है, उसे ही बुद्धि कहते हैं।

प्रत्यक्ष का संस्कार विचार-संचार का केन्द्र बुद्धि है। इन्द्रिय और मन द्वारा आत्मा में जो ज्ञान का संस्कार पड़ जाता है और उन्हीं संस्कारों व अनुभवों के आधार पर आत्मा के चिन्मय शक्ति से जो विचार का संचार है वह बुद्धि कहलाती है। उपलब्धि-ज्ञान बुद्धि का लक्षण किया गया है, संस्कारजन्य ज्ञान स्मृति है। इन्द्रिय और मन द्वारा विषयों का ज्ञान उपलब्ध है। उपलब्ध अनुभूतियों के आधार पर चैतन्यगुण का अध्यवसाय व संचार-विचार है। अलौकिक प्रत्यक्षसम्बन्धी ज्ञान भी बुद्धि का ही विषय है।

आत्मा चैतन्य गुण वाला है। जिस प्रकार तेज में उष्ण स्पर्श और जल में शीतत्व है उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य स्वाभाविक गुण है। यह जड़प्रकृति शरीर व भौतिक साधनों से संयुक्त होकर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार—इन चार रूपों में विभक्त होता है। इसी को अन्तःकरणचतुष्टय कहते हैं। ज्ञान, अनुभव व प्रत्यक्ष में इन्द्रियाँ बाह्य करण हैं तथा मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार अन्तःकरण हैं। अन्तःकरण-चतुष्टय में बुद्धि का कार्य, विचार, निर्णय व ज्ञान है। इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होकर मन के माध्यम से आत्मा को प्रतीत होता है। बुद्धि मन से परे है और बुद्धि से परे आत्मा है। कहा भी है—

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था: अर्थेभ्यश्च परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः॥

इन्द्रियों से सूक्ष्म रूप, रस, गन्धादि विषय हैं, विषयों से परे मन है। मन से सूक्ष्म बुद्धि है, जो बुद्धि से भी सूक्ष्म है वह आत्मा है। मन व इन्द्रियों का प्रेरक अधिष्ठाता है। मन व इन्द्रियों के द्वारा आत्मा में जो ज्ञान, विचार, परामर्श, निर्णय का संचार होता है वही बुद्धि है, जो कि मन से भी सूक्ष्म है।

प्रश्न—यह संशय होता है कि बुद्धि कर्म की तरह अनित्य है अथवा आकाश की भाँति नित्य। किसी देखी हुई वस्तु को देखकर जो स्मरण होता है कि यह वही वस्तु है, उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा से भी सिद्ध है कि बुद्धि नित्य है।

उत्तर—जिस प्रकार बुद्धि का नित्य होना साध्य है उसी प्रकार प्रत्यभिज्ञा बुद्धि का धर्म है—यह भी साध्य है। अतः उपरोक्त जो हेतु दिया गया है वह साध्यमान होने के कारण हेतु नहीं हो सकता। बुद्धि और ज्ञान दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। ये गुण हैं, न कि द्रव्य। गुण सदा द्रव्य मे रहता है, न कि गुण में। इसमें द्रव्य केवल जीवात्मा है और सब उसी के गुण हैं; अतः प्रत्यभिज्ञा बुद्धि का गुण है—यह असिद्ध हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि बुद्धि नित्य है अथवा अनित्य ? यदि बुद्धि को नित्य माना जाय तो उसकी वृत्तियों को भी नित्य मानना पड़ेगा। वृत्तियों के स्थिर होने पर एक समय में ही अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए। यदि बुद्धि और उसकी वृत्तियों को एक माना जाय तो वृत्ति के निवृत्त होने पर बुद्धि का भी नाश मानना पड़ेगा। जिस इन्द्रिय के साथ मन का लगाव होता है उसी का ज्ञान होता है; इससे भी वृत्तियाँ और बुद्धि एक नहीं हो सकते। यदि यह कहा जाय कि जिस प्रकार स्फटिक स्वतः सफेद होता है, लेकिन विभिन्न रंगों के मेल से रंगीन मालूम पड़ता है उसी प्रकार वृत्ति भी स्वयं में एक होते हुए भी विभिन्न विषयों के संसर्ग से अनेक प्रकार की मालूम पड़ती है, किन्तु यह ठीक नहीं है। स्फटिक में रंग की भ्रान्ति होती है, न कि ज्ञान। इन्द्रियों से विषयों का ज्ञान निश्चित होता है।

बुद्धि (ज्ञान) न तो इन्द्रिय का गुण है, न ही अर्थ का; क्योंकि इनके नाश होने पर भी ज्ञान बना रहता है। एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, इसलिए यह मन का भी गुण नहीं है। बुद्धि मन के अधिष्ठाता आत्मा का गुण है। यदि बुद्धि को मन का गुण मान लिया जाय तो वह अन्तःकरण न रह करके ज्ञाता हो जायगा। बुद्धि अनित्य है, क्योंकि इसके उत्पत्ति व विनाश के कारण देखे जाते हैं। यदि बुद्धि नित्य होती तो कोई भी ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता। सभी ज्ञान सभी काल में एक-से बने रहते। ऐसा होने पर स्मृति और प्रत्यभिज्ञा सबका लोप हो जाता; अतः बुद्धि अनित्य है। स्मृति भी एक ज्ञान है, जो कि निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है—

१. प्रणिधान—स्मरण की इच्छा से मन को किसी विषय में लगाना।

२. निबन्ध—ग्रन्थ में अनेक अर्थों का परस्पर सम्बन्ध।

३. अभ्यास—किसी कार्य को निरन्तर करने से जो दृढ़ता के संस्कार उत्पन्न होते हैं।

४. लिङ्ग—धुआँ को देखकर अग्नि का स्मरण होना लिङ्ग कहलाता है।

५. लक्षण—जो धर्म किसी पदार्थ को दूसरे से पृथक् करे या जिससे कोई पदार्थ जाना जाय।

६ सादृश्य—चित्र को देख करके उस व्यक्ति का स्मरण हो जाना।

७. परिग्रह—पुत्र को देखने से पिता का स्मरण हो जाना।

८–९. आश्रय और आश्रित के सम्बन्धों से उनका स्मरण हो जाना।

१०. सम्बन्ध—सम्बन्ध के द्वारा स्मृति होना।

११. आनन्तर्य—एक कार्य के बाद दूसरे कार्य का स्मरण हो जाना।

१२. वियोग के द्वारा स्मरण करना।

१३. यदि बहुत से मनुष्य एक कार्य के करने वाले होते हैं तो उसका स्मरण होता है।

१४. विरोध—परस्पर विरोध से भी स्मृति होती है।

१५ अतिशय प्रसिद्धि से स्मरण होता है।

१६. प्राप्ति—जिससे जिसको जिस वस्तु की प्राप्ति होती है वह वस्तु उसको याद दिलाती है।

१७. व्यवधान—आवरण को देखकर स्मृति, जैसे भित्ति को देखकर गृह का स्मरण।

१८–१९. सुख-दुःख द्वारा स्मरण।

२०–२१ इच्छा-द्वेष द्वारा स्मरण।

२२. भव्य से उसके हेतु का स्मरण।

२३. अर्थित्व—माँगने से दाता का स्मरण।

२४. क्रिया से कर्ता का स्मरण।

२५. राग से इच्छित विषय का स्मरण।

२६. धर्म से सुख की स्मृति।

२७. अधर्म से दुःख की स्मृति।

प्रत्यक अर्थ के लिए बुद्धि नियत है। जब तक जिस अर्थ का सम्बन्ध बुद्धि के साथ रहता है तब तक ही उसकी स्मृति रहती है। अर्थ के प्रत्यक्ष होने पर बुद्धि की उत्पत्ति और विनाश होने पर विनाश हो जाता है। अतः बुद्धि अनित्य है। यदि बुद्धि को नित्य माना जाय तो जो पदार्थ देखे गए हैं उनका प्रत्यक्ष रहना चाहिए। ऐसा होने पर स्मृति का अभाव रहना चाहिए। इससे सिद्ध है कि बुद्धि अनित्य है।

प्रश्न—चेतनता शरीर का धर्म है या किसी अन्य का ?

उत्तर—शरीर रूपादि गुणों से रहित नहीं होता, किन्तु चेतनारहित देखा जाता है; इससे सिद्ध होता है कि चेतनता शरीर का धर्म नहीं है ।

प्रश्न—जैसे किसी चीज को पका देने पर उसमें गुणान्तर की उत्पत्ति हो जाती है उसी प्रकार शरीर में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है ।

उत्तर—पाक से जो गुण उत्पन्न होते हैं वे पूर्व गुणों के विरोधी होते हैं, परन्तु शरीर में चेतना के विरुद्ध कोई गुण नही देखे जाते । यदि चेतना शरीर का धर्म होता तो जब तक वह रहता तब तक देखा जाता, किन्तु विना चेतना के भी मृतक शरीर देखा जाता है, अत: चेतना शरीर का धर्म नहीं है । समस्त शरीर में चेतना व्यापक है । यदि चेतना को शरीर का धर्म माना जायगा तो प्रत्येक अवयव में चेतना उपलब्ध होने से अनेक चेतन हो जाएँगे । अतः चेतना शरीर का धर्म नहीं है, अपितु अतीन्द्रिय आत्मा का गुण है ।

मन "युगपद् ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्" अर्थात् एक साथ अनेक ज्ञान का उत्पन्न न होना मन का लक्षण है । मन ग्यारहवां इन्द्रिय है, अन्त:करण-चतुष्टय का महत्त्वपूर्ण अंग है, दशों इन्द्रियों का प्रेरक व सञ्चालक है । इन्द्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष मन के माध्यम से आत्मा को अनुभव होता है । मन का लगाव जिस इन्द्रिय से होता है उसी के विषय का प्रत्यक्ष होता है । जिस इन्द्रिय से लगाव नहीं होता, विषयसंघात होने पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । कार्य-कारणभेद से मन भी दो प्रकार का है । सब प्राणियों में व्यापक विश्वमन कारण-रूप है, यह चेतना के संचार का आधार है । प्रकृति का परम कारण तत्त्व महत्तत्त्व एवं आत्मा के चैतन्य गुण के योग से विश्वमन का उदय होता है, यह कार्य मन का प्रेरक व आधार है । कार्यमन प्रत्येक प्राणी में भिन्न-भिन्न है । यह इन्द्रियों से संयुक्त होकर उनके विषयों का प्रत्यक्ष कराता है । विश्व के रचना के प्रारंभ में अन्त:करण-चतुष्टय के कारणस्वरूप की रचना होती है । प्रकृति का सर्वप्रथम आदि कारणतत्त्व महत्तत्त्व का उदय होता है, जो कि जड़ व प्रकाशमान है । उससे आत्मा का चैतन्य गुण सयुक्त होता है, जिससे कारणमन की रचना होती है । आत्मा का स्वरूप जो महत्तत्त्व में प्रतिबिम्बित होता है उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है । उससे संपृक्त चिन्मय अवस्था चित्त का रूप धारण करती है । चैतन्य में जो ज्ञान आभासित होता है, उससे बुद्धि की रचना होती है । भिन्न-भिन्न प्राणियों के शरीर व इन्द्रियों में सम्बद्ध होकर कार्यरूप में अन्त:करण-चतुष्टय का रूप धारण करते हैं । कार्यमन प्रकृति के आदितत्त्व महत्तत्त्व से संपृक्त चैतन्य गुण है, जो कि विश्वमन पर आधारित

है; कार्यतन्तुओं, ज्ञानतन्तुओं व इन्द्रियों का प्रेरक है; स्थूल, पाञ्चभौतिक विषयों से लेकर सूक्ष्म महत्तत्त्व तक का अनुभव कराता है।

प्रश्न – मन प्रत्येक शरीर में एक है अथवा अनेक ?

उत्तर—मन एक समय में एक ही इन्द्रिय के विषय को ग्रहण करता है। एक समय में दो इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान ही मन के होने में प्रमाण है; इसलिए मन एक है। एक साथ ही जो बहुत-से ज्ञान व क्रियाएँ देखी जाती हैं उनका कारण है—मन का शीघ्रगामी कार्यक्रम। जैसे शीघ्रगामी आतिशबाजी की चर्खी यद्यपि क्रम-पूर्वक चलती है तथापि शीघ्रगति होने के कारण उसका क्रम मालूम नहीं पड़ता; बल्कि वह एक साथ ही चलता हुआ मालूम पड़ता है।

प्रश्न—मन विभु है अथवा अणु ?

उत्तर—यदि मन विभु होता तो एक काल में ही उसका सम्बन्ध सब इन्द्रियों से होता, जिससे समस्त विषयों का ज्ञान भी एक ही साथ होता। ऐसा न होने से यह सिद्ध होता है कि मन अणु है।

प्रश्न—मन व शरीर जीवों के पूर्वकृत कर्माधीन उत्पन्न होते हैं अथवा स्वतन्त्र पञ्चभूतों से उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर—पूर्वजन्म में मन, वाणी व शरीर द्वारा जो कर्म किए गए हैं उससे जो धर्माधर्म सुख-दुःख भोग उत्पन्न हुआ वही इस जन्म के होने में निमित्त कारण है। शरीर के उत्पन्न होते ही भोग का आरम्भ हो जाता है, जो कि विना किसी निमित्त के नहीं हो सकता। इसलिए कार्यरूप शरीर और उसके भोग से पूर्वकृत कर्मों का अनुमान होता है, क्योंकि विना कारण के कोई कार्य नहीं होता; अतः शरीर का उपादान कारण पञ्चभूत है, जो कि निमित्त कारण नहीं है। यदि यह कहा जाय कि विना कर्म और फलभोग के भूतों से मिट्टी, धातु, पत्थर आदिक मूर्तियाँ जैसे बनती हैं वैसे ही मान लिया जाय कि पञ्चभूतों के परमाणु उपादान और निमित्त कारण दोनों हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे शरीर की उत्पत्ति साध्य है वैसे ही मिट्टी-पत्थर-धातु की उत्पत्ति भी साध्य है; अतः यह हेतु साध्यसम हेत्वाभास है।

प्रश्न—माता-पिता के रज—वीर्य से शरीर की उत्पत्ति होती है, अतः प्रारब्ध को भी निमित्त कारण मानना ठीक नहीं ? माता-पिता का आहार भी निमित कारण है।

उत्तर – स्त्री-पुरुष संयोग होने पर भी यह देखा जाता है कि सन्तानोत्पत्ति नहीं होती, अतः रजवीर्य का संयोग निमित्त कारण नहीं माना जा सकता। अदृष्ट ही निमित्त कारण है। कर्म के नाश होने पर शरीर से आत्मा अलग हो जाता है। यदि शरीर की उत्पत्ति में कर्म निमित्त नहीं माने जायेंगे तो पञ्चभूतों के

नाश से शरीर व आत्मा का वियोग न हो सकेगा। यदि अदृष्ट को मन का गुण मान लिया जाय तो शरीर से मन का वियोग कभी नहीं होना चाहिए। जिन कर्मों को भोगने के लिए आत्मा शरीर में आया उसके भोगने के बाद मृत्यु हो जाती है और दूसरे कर्मों का फल भोगने के लिए दूसरा जन्म होता है। यदि भूतों से ही शरीर की उत्पत्ति मानी जाय तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए; अतः अदृष्ट ही शरीर की उत्पत्ति में निमित्त कारण हैं।

वेद में कार्य की दृष्टि से मन के निम्न भेद किए गए हैं :—

१. जाग्रत, २. यक्ष, ३. प्रज्ञान, ४. धृति, ५ अन्तर और ६. सारथि। जाग्रत मन वह होता है जो जाग्रत अवस्था में इन्द्रियों द्वारा बाह्य जगत का अनुभव कराता है। सुषुप्ति अवस्था में भी यही मन इन्द्रियों से विलग होकर स्वप्न आदि का अनुभव कराता है। जिसकी प्रेरणा से मनुष्य संसार में बड़े से बड़े शुभ कार्य को करता है वह यक्षमन होता है। जो पदार्थों का सूक्ष्म व यथार्थ ज्ञान कराता है वह प्रज्ञानमन होता है। विज्ञान दर्शन आदि का बोध इसी के द्वारा होता है। जिसके द्वारा शरीर के आन्तरिक स्नायुमण्डल का संचालन व जीवन-धारण होता है वह धृतिमन कहलाता है। भूत-भविष्य-वर्तमान का ज्ञान कराने वाला अन्तरमन होता है और विश्व का नेतृत्व करने वाला मन सारथिमन कहलाता है।

प्रवृत्ति और दोष

बुद्धि, मन, वाणी और शरीर से किसी काम का आरम्भ करना प्रवृत्ति कहलाती है। प्रवृत्ति के विना कोई कार्य संभव नहीं होता, सब प्राणी प्रवृत्ति के आधार पर ही विभिन्न कार्यों में संलग्न देखे जाते हैं। प्रवृत्ति के आधार दोष होते हैं। दोष के कारण ही प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। राग, द्वेष एवं मोह—यह तीन दोष हैं। यह तीनों दोषों के समूह हैं। इनमें से एक-एक के अन्तर्गत बहुत से दोष आ जाते हैं। राग के अन्तर्गत काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, माया, दम्भ, लोभ, इत्यादि आते हैं। द्वेष के अन्तर्गत क्रोध, ईर्ष्या, असूया, द्रोह, अमर्ष, अभिमान इत्यादि आते हैं। मोह के अन्तर्गत मिथ्याज्ञान, संशय, तर्क, मान, प्रमाद, भय, शोक इत्यादि आते हैं। राग से प्रवृत्ति होती है, द्वेष से क्रोध होता है और मोह मिथ्याज्ञान का कारण है।

प्रश्न—रागादि दोषों का तीन भेद मानना ठीक नहीं है, क्योंकि तीनों प्रकार के दोष एक ही तत्त्वज्ञान के विरोधी हैं। यदि इनके तीन भेद माने जायँ तो फिर इनके प्रतिद्वन्दी तत्त्वज्ञान को भी तीन होना चाहिए, जबकि वह एक ही है। इसलिए इनमें भेद नहीं होना चाहिए।

उत्तर—दोषों का तीन भेद मानना ठीक है, क्योंकि तत्त्वज्ञान तीनों का विरोधी है। जिस प्रकार अकेला अग्नि रक्त-हरित-पीतादि अनेक वर्णों को भस्म कर डालता है वैसे ही तत्त्वज्ञान तमाम दोषों को नष्ट कर देता है।

मोह सभी दोषों का मूल है। मोह नहीं होगा तो राग-द्वेष भी नहीं होंगे। तत्त्वज्ञान से मोह का नाश होता है, अतः मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मोह है।

प्रश्न—मोह को जब समस्त दोषों का मूल माना गया है तो यह दोषों का कारण है, फिर रागद्वेष कार्यरूप दोष में इसकी गणना क्यों की गई है।

उत्तर—मोह में दोष के लक्षण पाए जाते हैं। मोह दोषों से भिन्न नहीं है। जिससे किसी कार्य को करने में प्रवृत्ति हो वह दोष है। दोष प्रवृत्ति का कारण है। मोह से भी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है; अतः दोष-त्रैराश्य में मोह की गणना की गई है। प्राणिमात्र इन्हीं तीनों दोषों से सदा सन्तप्त रहता है, तत्त्वज्ञान से दोषों का नाश होता है और मिथ्या ज्ञान से दोष का उदय होता है।

प्रेत्यभाव और फल

"पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः" अर्थात् बार-बार जन्म लेना और मरना प्रेत्यभाव कहलाता है। आत्मा नित्य है, इसीलिए प्रेत्यभाव की सिद्धि होती है। यदि आत्मा नित्य न होता तो पूर्वजन्म की सिद्धि भी न होती। प्रेत्यभाव का अर्थ ही है—एक शरीर छोड़कर को दूसरे में जाना। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही अगले शरीर का निर्माण होता है। "सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः" अर्थात् पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर दूसरे जन्म के जाति (मनुष्य-पशु पक्षी आदि) आयु एवं भोग (भौतिक इन्द्रियजन्य सुख) निश्चित होते हैं। प्रेत्यभाव के सम्बन्ध में उपनिषद में कहा भी गया है :—

अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथापरे।
सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥

पूर्व और परस्थिति को देखते हुए यही निश्चय होता है कि प्राणी उसी प्रकार मरता है और पुनः जन्म लेता है जैसे खेत में फसल पक जाने पर काटी जाती है और पुनः बोने पर फसल तैयार की जाती है। गीता में भी कहा गया है :—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

जिस प्रकार वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो मनुष्य उसे उतार करके नवीन वस्त्र धारण कर लेता है उसी प्रकार शरीर जब जीर्ण हो जाता है तो आत्मा भी उसे छोड़कर नवीन शरीर धारण कर लेता है।

"प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थः फलम्" अर्थात् प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न विषय व भोग फल कहलाता है। दोषों के आधार पर शरीर व इन्द्रियाँ विषयों में प्रवृत्त होती हैं एवं कर्म से ही विषयोपलब्धि व फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य जिस प्रयोजन से कर्म करता है, प्रायः देखा जाता है कि कर्म कभी निष्फल भी जाता है, मनुष्य की इच्छा व कर्म के अनुसार फल होता हुआ न देखकर अनुमान होता है कि कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है। कर्म जड़ होने के कारण स्वयं फल नहीं दे सकता; अतः फल की प्राप्ति ईश्वर द्वारा होती है। कर्मों का फल प्राप्त कराने वाला जीव है, यदि यह माना जाय तो ठीक नहीं है; क्योंकि जीव स्वयं अपनी इच्छानुसार कर्मफल की प्राप्ति नहीं करता। प्रत्येक कर्म का फल शीघ्र नहीं मिलता, अपितु बहुत से कर्म ऐसे हैं जिनका फल कालान्तर व जन्मान्तर में प्राप्त होता है। भोग एवं संस्काररूप कर्म के दो स्वरूप हैं। शरीर इन्द्रिय द्वारा सम्पन्न कर्म का फल तत्काल मिलता है जो कि भोगरूप में होता है, लेकिन उसका संस्कार अन्तःकरण में बीजरूप से सुरक्षित रहता है, जो कि जन्मान्तर में फलित होता है। कर्म एवं उनके फल आत्मा से सम्बन्धित होते हैं। कर्मसंस्कार वृक्ष के बीज की भाँति जन्मान्तर में परिस्थिति पाकर उत्पन्न होते हैं।

दुःख–अपवर्ग

"बाधनालक्षणं दुःखम्" अर्थात् सुख में बाधास्वरूप फल से जो उत्पन्न होता है उसे दुःख कहते हैं। समस्त प्राणिमात्र सुख की अभिलाषा में प्रयत्नशील देखा जाता है। शरीर और इन्द्रियाँ स्वस्थ रहें; अन्तःकरण प्रसन्न रहे, आत्मा जो भी इच्छा करे उसकी पूर्ति होती जाय—यही सुख कहलाता है। सभी प्राणी इसी सुख की साधना में सदा प्रयत्नशील रहते हैं। इच्छा की पूर्ति न होने पर शरीरेन्द्रियादि साधनों एवं असमर्थता, अयोग्यता के कारण दुःख का अनुभव होता है। "प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्" अर्थात् सुख की प्रतिकूल वेदना ही दुःख कहलाता है। जीवन सुख एवं दुःख का संघर्ष है। शरीर अस्वस्थ हुआ, इन्द्रियाँ विकल हुई तो दुःख का पहाड़ टूट पड़ा। इच्छाएँ अनन्त हैं, किसी इच्छा की पूर्ति हुई तो वहाँ सुख हुआ और किसी की पूर्ति नहीं हुई तो महादुःख हुआ; इस तरह सुख व दुःख का चक्र प्रत्येक जीवन में चला करता है।

महर्षि गोतम के मत में जन्म एवं सम्पूर्ण जीवन ही दुःखमय है। "विविध-बाधनायोगाद्दुखमेव जन्मोत्पत्तिः" अर्थात् सुख में विविध प्रकार की बाधा होने के कारण जन्म लेना ही दुःख है।

जीवन दुःखमय है। यह बात अवश्य है कि जीवन में केवल दुःख ही नहीं है, अपितु बीच-बीच में सुख भी है। दुःख के बाद सुख अवश्य होता है। यदि दुःख न

हो तो सुख का अनुभव ही न हो, किन्तु इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक सांसारिक सुख का परिणाम दुःख ही है। दुःख का नाश आनन्द द्वारा होता है। प्रत्येक प्राणी आनन्द का इच्छुक है। सांसारिक पदार्थों मे आनन्द की छायामात्र ही सुख है, जो कि वास्तविक न होने के कारण चलायमान, अस्थायी एवं भ्रमपूर्ण है। अलौकिक आनन्द की छाया ही भौतिक सुख कहलाता है, जो कि पर्येषण दोषपूर्ण है। विषयों में अत्यन्त लिप्सा को पर्येषण दोष कहते हैं। जिस वस्तु के प्राप्ति की इच्छा की जाती है और जिसके लिए यत्न किया जाता है, प्रथम तो वह प्राप्त होता नहीं या प्राप्त होकर भी उसका नाश हो जाता है, उसकी आशा में कष्ट उठाना पड़ता है और आशा पूरी होने पर भी उससे तृप्ति व शान्ति नहीं होती, बल्कि दूसरी इच्छा पुनः उत्पन्न हो जाती है। अतः भौतिक साधनों द्वारा आनन्द की क्षणिक छायामात्र प्राप्ति होती है, जिसे कि हम सुख कहते हैं। वास्तविक आनन्द तो वह है जिससे दुःख सदा के लिए दूर हो जाता है और वह मोक्ष अथवा अपवर्ग में ही है।

सुख के साधन शरीर व इन्द्रियाँ परिणामशील, परिवर्तनशील व क्षणिक हैं। इच्छाएँ अनन्त हैं, परिवर्तनशील हैं; अतः इनसे प्राप्त होने वाला सुख भी परिवर्तनशील व अस्थायी है। जीवन में जब इच्छाओं की पूर्ति ही सुख का कारण है तो जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो पाना अत्यन्त ही कठिन है। इसके अतिरिक्त आनन्द की खोज में जहाँ वास्तविक आनन्द नहीं है वहाँ केवल आनन्द के आभासमात्र सुख से दुःख की निवृत्ति नहीं होगी। यही कारण है कि सुख के बाद दुःख, दुःख के बाद सुख का चक्र जीवन भर चला करता है। हम भौतिक उपायों द्वारा सच्चे आनन्द की प्राप्ति नहींकर पाते। सच्चा आनन्द वही है जहाँ इच्छाओं की अविरल धारा समाप्त हो जाय; जिसे प्राप्त करके परम शान्ति मिल जाय, पुनः इच्छाओं की सन्तति न पैदा हो। जिस आनन्द की खोज में इन्द्रियाँ विषयों में प्रवृत्त होती हैं, चेष्टा व कर्म करती हैं, विषय की प्राप्ति करके भी इच्छाएँ शान्त नहीं होतीं; वहीं जब वास्तविक आनन्द मिलता है तो सब प्रकार की इच्छाएँ स्वतः शान्त हो जाती हैं, शरीर व इन्द्रियों की आवश्यकतायें समाप्त हो जाती हैं और वही स्थिति अपवर्ग अथवा मोक्ष की है।

तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः अर्थात् उस दुःख से सदा के लिए छुटकारा मिल जाना ही अपवर्ग कहलाता है। जहाँ इन्द्रियाँ अपने विषयों की दौड़ में शान्त हो जायें, मन-बुद्धि-चित्त महाविज्ञान सागर में विलीन होकर शान्त हो जायें, अहंकार आनन्दसागर में डूब कर समाप्त हो जाय, आत्मा दिव्य अलौकिक आनन्द का नित्य अनुभव करे, प्रकृति के सत्त्व-रज-तम आदि गुण आत्मा के अर्थ में शून्य होकर अपने-

अपने कारण में विलीन हो जायें, दु:ख का सदा के लिए अन्त हो जाय तो उसी स्थिति को अपवर्ग अथवा मोक्ष अथवा कैवल्य कहते हैं। दु:ख से छुटकारा दो प्रकार से होता है—१. ऐकान्तिक निवृत्ति २. आत्यन्तिक निवृत्ति। कुछ समय के लिए दु:ख दूर हो जाय और उसके बाद पुन: वही दु:ख आ जाय तो वह ऐकान्तिक निवृत्ति है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौतिक साधनों से दु:ख की ऐकान्तिक निवृत्ति ही होती है।

सदा के लिए दु:ख से छुटकारा पा जाना ही आत्यन्तिक निवृत्ति है। अपवर्ग केद्वारा दु:ख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है। आत्यन्तिक निवृत्ति में दु:ख का सदा के लिए नाश व नित्य परमानन्द की प्राप्ति होती है।

जिस प्रकार गाढ़ निद्रा में सोये हुए पुरुष के इन्द्रिय और मन का विषयों के साथ सम्बन्ध न रहने से सुख-दु:ख का कुछ भी अनुभव नहीं होता उसी प्रकार केवल आनन्दस्वरूप ब्रह्म के साथ सम्बन्ध हो जाने एवं दोषानुबन्ध टूट जाने से दु:ख का सर्वथा अभाव हो जाता है।

प्रश्न—राग-द्वेष प्रयत्नानिक्लेशसन्तति जीवात्मा के स्वाभाविक गुण हैं, अतएव उनका नाश कथमपि नहीं हो सकना; इस प्रकार अपवर्ग में भी दु:ख का सर्वथा नाश असम्भव है।

उत्तर—रागादि आत्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है। इनकी उत्पत्ति का कारण संकल्प है। तत्त्वज्ञान द्वारा जब सभी संकल्प व विकल्प समाप्त हो जाते हैं तब कारण के अभाव में रागादि कार्य भी नहीं उत्पन्न हो सकते; अत: अपवर्ग में दु:खादि की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। रागादि प्रवाह से अनादि अवश्य हैं, किन्तु स्वरूप से वे अनादि नहीं हैं। अपवर्ग में प्रवृत्ति-राग-द्वेषादि क्लेशों का अभाव हो जाता है और दु:ख के कारणों का अभाव हो जाने पर, दु:खनिवृत्ति होने पर परमानन्द की प्राप्ति हो जाती है।

रूप-रस-गन्ध-स्पर्श व शब्द—यह पाँचों विषयदोष के कारण हैं। इनके तत्त्वज्ञान से अहङ्कार की निवृत्ति हो जाती है। यह रूपादि विषय संकल्प से उत्पन्न होते हैं। संकल्पशुद्धि से बाह्य विषयों से उपराग होता है। रागादि दोषों के साधारण कारण रूपादि विषय हैं और उनका विशेष कारण अवयवी आत्मा का अभिमान है। अभिमान से ही संकल्प उत्पन्न होते हैं। यह देह मेरा है, यह स्त्री मेरी है, यह पुत्र; मेरा है इत्यादि भौतिक पदार्थों में ममत्व बुद्धि का होना ही अवयवी आत्मा का अभिमान है। जिस प्रकार जाग्रदवस्था में स्वप्न का अभिमान नष्ट हो जाता है उसी प्रकार तत्त्वज्ञान होने पर मिथ्याज्ञान भी नष्ट हो जाता है। जो पदार्थ जैसा हो उसको उसी प्रकार से जानना तत्त्वज्ञान कहलाता है। जो जैसा हो उसका उस रूप

में ज्ञान न होना मिथ्याज्ञान कहलाता है। जिस प्रकार प्रकाश के आने पर अन्धकार का अभाव हो जाता है उसी प्रकार तत्त्वज्ञान होने पर मिथ्याज्ञान का अभाव हो जाता है। मिथ्याज्ञान के दो अंग हैं—१. तत्त्व और २. प्रधान। रस्सी में सर्प का ज्ञान मिथ्याज्ञान है, इसमें रस्सी तत्त्व है और सर्प, जिसका भ्रम रस्सी में हुआ है, वह प्रधान है। समाधि के विशेष अभ्यास से तत्त्वज्ञान होता है और इन्द्रियों के अर्थों से मन को रोक करके परमात्मा में लगाना ही समाधि है।

समाधि के अभ्यास से तत्त्वज्ञान होता है। तत्त्वज्ञान के होने में मन की चंचलता सबसे बड़ी बाधक है। जब तक मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता है तब तक वह स्थिर नहीं होता। जब समाधि के अभ्यास से मन को विषयों से रोक दिया जाता है तब तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति होती है। भूख-प्यास-सर्दी-गर्मी-बीमारी आदि मनुष्य को स्थिर-चित्त नहीं होने देते, किन्तु यदि बार-बार मनुष्य समाधि के लिए यत्न करे तो पूर्वजन्मकृत कर्मों की सहायता से समाधि सिद्ध हो सकती है। अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति है। वन, गुफा, नदीतट आदि पर एकान्त में बैठकर योगाभ्यास करने का विधान है। अपवर्ग-प्राप्त मनुष्य को सांसारिक राग-द्वेषादि आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्तावस्था में स्थूल शरीर नहीं होता। मोक्ष में धर्माधर्म के संस्कार न रहने से शरीरोत्पत्ति नहीं होती। समाधिसिद्धि, तत्त्वज्ञान व मोक्ष के लिए योगशास्त्र के अनुसार यम-नियमादि आठ अंगों के द्वारा आत्मसंस्कार करना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान व समाधि योग के अङ्ग हैं। अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य—वीर्य, रक्षा—अपरिग्रह, धन-संग्रह-त्याग—यह पाँच यम हैं। पवित्रता, सन्तोष, तप, स्वाध्याय एवं सभी कर्मों को ईश्वर-अर्पण करना—ये पाँच नियम हैं। शरीर, अंगों व इन्द्रियों को एक जगह बैठ कर स्थिर करना ही आसन है और श्वास-प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है।

जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को समेट कर एक जगह कर लेता है उसी प्रकार इन्द्रियों को विषयों से खींच करके मन में स्थिर करना ही प्रत्याहार कहलाता है; प्रत्याहार के सिद्ध होने पर इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं। यम-नियम के अभ्यास से चित्त की शुद्धि व योगसाधन की योग्यता आती है। आसन से स्थिरता एवं प्राणायाम व प्रत्याहार से इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं। इन्द्रियों के वश में हो जाने पर चित्त की शुद्धि होने से मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मन को किसी एक विषय व स्थान में बाँधना ही धारणा है। धारणा की सिद्धि हो जाने पर चित्त आत्मा का साक्षात्कार करने लगता है, उसे ही ध्यान कहते हैं। चित्त के सभी प्रत्यय जब एकाग्र व लीन हो जाते हैं एवं अहंकार का लोप होकर केवल परमात्मा

का ही जब साक्षात्कार होता है तो उसे समाधि कहते हैं। इस प्रकार उपरोक्त आठो अंगों का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर तत्त्वज्ञान का उदय होता है।

योगसाधन के अतिरिक्त श्रवण-मनन द्वारा तत्त्वज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। तत्त्वज्ञानी पुरुषों के साथ संवाद व सत्संग करना चाहिए। तत्त्वज्ञानी गुरु के पास जाकर विद्यार्थी के रूप में जिज्ञासा की दृष्टि से संवाद करना चाहिए। यह संवाद शास्त्रार्थ की रीति पर जय-पराजय के विचार से नहीं करना चाहिए। गीता में कहा भी है कि "तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया" अर्थात् प्रणिपात - विनय-पूर्वक प्रणाम-अभिवादनादि, परिप्रश्न— गुरु से विविध शास्त्रों व विषयोंपर प्रश्न एवं गुरु की सेवा करने से ज्ञानार्जन होता है। यदि पूर्ण तत्त्वज्ञानी गुरु न मिले तो दूसरे विचारशील पुरुषों से भी प्रतिपक्षहीन होकर संवाद करना चाहिए। जिज्ञासु को आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुराग्रही मनुष्य सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार बीज बोने वाले का प्रयोजन तो केवल अन्न से होता है, किन्तु उसकी रक्षा के लिए चारो तरफ काँटों की बाढ लगानी पड़ती है, जिससे दुष्ट जन्तु उसे नष्ट न कर दें इसी प्रकार संवाद का तात्पर्य भी केवल तत्त्वज्ञान से है, लेकिन नास्तिक लोग अपने कुतर्कों के द्वारा विषय को अत्यन्त संशयास्पद व जटिल बना देते हैं; अतः उनसे तत्त्वज्ञान व शास्त्र की रक्षा के लिए जल्प व वितण्डा की आवश्यकता पड़ती है। शास्त्ररक्षार्थ ही इनका प्रयोग होना चाहिए, सर्वदा नहीं। तत्त्वज्ञान होने पर समाधिलाभ द्वारा अपवर्ग की प्राति होती है, आत्मा जन्म-जन्मान्तर के चक्र से मुक्ति पाकर अमरत्व व परमानन्द की प्राप्ति करता है ॥२४॥

इस प्रकार अबतक बारह प्रमेय की व्याख्या की गई; अब इसके आगे संशय-प्रयोजनादि तत्त्वों का विवेचन किया जायगा।

किमेतदिति सन्दिग्धः प्रत्ययः संशयो मतः।
प्रवर्तते यदर्थित्वात्तत्तु साध्यं प्रयोजनम् ॥२५॥

संशयादिस्वरूपमाह—किमेतदित्यादिना।

दूरावलोकनेन पदार्थपरिच्छेदकधर्मेषु संशयानः प्राह—**किमेतदिति**। एतत्किं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ? यः **सन्दिग्धः प्रत्ययः** स **संशयो** नाम तत्त्व-विशेषो **मतः** सम्मतः तच्छासन इति।

प्रयोजनमाह - **तत्तु** यत्पुनः **प्रयोजनं** नाम तत्त्वं तत्किमित्याह—**अर्थित्वात्**प्राणी **साध्यं** कार्यं प्रति **प्रवर्तते** प्रतीत्यध्याहार्यम्. न हि निष्फल-कार्यारम्भ इत्यर्थित्वादुक्तम्, एवं यत्प्रवर्तनं तत्प्रयोजनमित्यर्थः ॥२५॥

अन्वयः—एतत् किम् इति संदिग्धः प्रत्ययः संशयः मतः । यदर्थित्वात् साध्यं प्रवर्तते तत्तु प्रयोजनम् ॥

सुधा—एतत्किं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संदिग्धः=सन्देहयुक्तः, प्रत्ययः= विचारः, संशयः=संशयो नाम तृतीयतत्त्वविशेषः, मतः=सम्मतः । यदर्थित्वात्= यमर्थमधिकृत्य, साध्यं=कार्यं तर्कं तत्त्वज्ञानं वा, प्रवर्तते=प्रवृत्तो भवति, तत्प्रयो-जनमिति ॥२५॥

पदार्थ—एतत्=यह । किम्=क्या है । इति=इस प्रकार । संदिग्ध=सन्देह-युक्त । प्रत्ययः=विचार । संशयः=संशय । मतः=कहलाता है । यदर्थित्वात्=जिस अर्थ से । साध्यम्=कार्य । ज्ञेय अथवा तर्क में प्रवर्तते=(मनुष्य) लगता है । तत्तु= वही । प्रयोजनम्=प्रयोजननामक चौथा पदार्थ कहलाता है ॥२५॥

भाषाप्रकाश—संशय और प्रयोजन—न्याय दर्शन में प्रमाण-प्रमेय के पश्चात् तीसरा पदार्थ संशय माना गया है । यदि किसी पदार्थ की जानकारी में संशय नहीं होगा तो उसमें तर्क व तत्त्वज्ञान की प्रवृत्ति भी नहीं होगी । संशय रहने पर ही ज्ञान के लिए ऊहापोह किया जाता है । **समानानेकधर्मोपपत्तेर्विप्रति-पत्तेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः, स संशयः** अर्थात् अनेक वस्तुओं में समान रूप से पाए जाने वाले लक्षण को किसी एक वस्तु में पाकर 'यह लक्षण इसमें है कि नहीं' इस प्रकार के सन्देह से युक्त होकर जो विशेष विचार व उधेड़बुन में पड़ना है, वही संशय कहलाता है । उदहरणार्थ किसी ने अन्धेरे में पेड़ का ठूंठ देखा तो उसे उसकी लम्बाई आदि सामान्य आकार को देख कर सन्देह पैदा हुआ कि यह पेड़ का ठूंठ है अथवा मनुष्य खड़ा है । इस प्रकार का विचार ही संशय कहलाता है । संशय के रहने पर तर्क व विमर्श उत्पन्न होते हैं और तर्क से ही तत्त्वज्ञान होता है । प्रमेय के गुण-धर्म व स्वरूप के निर्णय के लिए उनमें सर्वप्रथम संशय का होना आवश्यक है; फिर प्रमाणादि से सत्य का निर्णय करने पर उनका तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है ।

प्रयोजन के विनाकोई प्राणी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता । प्रयोजनम-नुद्दिश्य न मतिमन्दोप्याचरेत्" विना प्रयोजन के मूर्ख मनुष्य भी कोई कार्य नहीं करता है । मूढ़ मनुष्य जो कार्य करता है उसमें भी संशय होता है; अतः संशय होने पर प्रमाणों द्वारा प्रमेयों का तत्त्वज्ञान तर्क आदि का भी प्रयोजन है, इसीलिए प्रयोजन षोडश पदार्थों में से एक पदार्थ के रूप में मान्य किया गया है । संशय का प्रयोजन तर्क है, तर्क का प्रयोजन तत्त्वज्ञान है और तत्त्वज्ञान का प्रयोजन मोक्ष अथवा निःश्रेयस है ॥२५॥

दृष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविषयो न यः।
सिद्धान्तस्तु चतुर्भेदः सर्वतन्त्रादिभेदतः। २६॥

तु पुनरेष दृष्टान्तो नाम तत्त्वं भवेत्, यत्किमिति ? विवादविषयो न, यस्मिन्नुपन्यस्ते वचने वादगोचरो न भवति, इदमित्थं भवति न वेति विवादो न भवतीत्यर्थः, तावच्चान्वयव्यतिरेकयुक्तोऽर्थः स्खलति यावन्न स्पष्टं दृष्टान्तोपष्टम्भः। उक्तं च—

तावदेव चलत्यर्थो मन्तुर्गोचरमागतः।
यावन्नोत्तम्भनेनैव दृष्टान्तेनावलम्ब्यते॥

एष दृष्टान्तो ज्ञेयः।

सिद्धान्तः पुनश्चतुर्भेदो भवेत्, कथमित्याह— **सर्वतन्त्रादिभेदत इति।** सर्वतन्त्रसिद्धान्त इति प्रथमो भेदः। आदिशब्दाद्भेदत्रयमिदं ज्ञेयम्, यथा प्रतितन्त्रसिद्धान्तोऽधिकरणसिद्धान्तोऽभ्युपगमसिद्धान्तश्चेति, अमी चत्वारः सिद्धान्तभेदाः, नाममात्रकथनमिदं, विस्तृतग्रन्थेभ्यस्तु विशेषो ज्ञेयः॥२६॥

अन्वयः—यः विवादविषयः न एष तु दृष्टान्तः। सर्वतन्त्रादिभेदतः तु सिद्धान्तः चतुर्भेदः॥

सुधा—यः=पदार्थः विवादविषयः न=यस्मिन् समुपन्यस्तस्ते वचने वाद-गोचरो न भवति। इदमेवास्ति न वेति विवादो न भवति। एष तु=एवंलक्षण-युक्तः, दृष्टान्तः=दृष्ट अन्तो यस्य लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः। सर्वतन्त्रादिभेदतः=सर्वतन्त्र-प्रतितन्त्र-अधिकरणाभ्युपगमसंस्थिति-भेदात् सिद्धान्तः=सिद्धो अन्तो यस्य, चतुर्भेदः=यथोक्तेति॥२६॥

पदार्थः—यः=जो। विवादविषयः न=विवाद—शंका व सन्देह का विषय न हो। एष तु=वही। दृष्टान्तः=दृष्टान्त कहलाता है। सर्वतन्त्रादिभेदतः=सर्वतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण एवं अभ्युपगम-संस्थिति भेद से। सिद्धान्तः=सिद्ध है अन्त जिसका, ऐसा पाँचवाँ पदार्थ सिद्धान्त। चतुर्भेदः=उसके चार भेद होते हैं।॥२६॥

भाषाप्रकाश—जिसके कहने से किसी प्रकार का विवाद, शंका अथवा सन्देह न उत्पन्न हो, लौकिक—साधारण मनुष्य एवं परीक्षक—विद्वान् दोनों जिसको एकमत से मान लें उसे दृष्टान्त कहते हैं। जो लोग साधारण रूप से किसी बात को मानते हैं वे लौकिक कहलाते हैं और जो लोग हर एक पदार्थ के गुणों को बुद्धि तथा तर्क द्वारा ज्ञात कर निर्णीत करते हैं वे परीक्षक कहलाते हैं। जिस बात को लौकिक एवं परीक्षक दोनों ही एक-सा समझते हैं, उसी को दृष्टान्त कहते हैं।

सिद्ध हो गया है अन्त जिसका वह सिद्धान्त कहलाता है। कोई विचार सत्य के आधार पर तर्क व विवाद द्वारा जब निश्चित हो जाता है तो वह सिद्धान्त का रूप ग्रहण कर लेता है, सिद्धान्त निश्चित होता है। सिद्धान्त के आधार पर तर्क व निर्णय का निगमन होता है। न्याय दर्शन में सिद्धान्त के चार भेद माने गए हैं— १. सर्वतन्त्र सिद्धान्त, २. प्रतितन्त्र सिद्धान्त, ३. अधिकरण सिद्धान्त और ४. अभ्युपगमसंस्थिति सिद्धान्त।

जिस सिद्धान्त के विरुद्ध किसी भी शास्त्र में प्रमाण न मिले, जो सर्वमान्य हो, किसी एक शास्त्र में प्रतिपादित हो किन्तु उसका विरोध किसी अन्य शास्त्र में न हो उसे सर्वतन्त्र सिद्धान्त कहते हैं। उदाहरणार्थ पाँचों इन्द्रियाँ एवं उनके नियत विषय में शास्त्रों में समान मान्यता है। आँख इन्द्रिय है; उसका विषय है—रूप अथवा देखना, इस मान्यता से सभी शास्त्र अविरुद्ध हैं। अतः यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है।

जो किसी विचार की पुस्तक में तो सिद्ध हो किन्तु दूसरे विचार के शास्त्र वाले उसका खण्डन करें तो उसे प्रतितन्त्र (एकदेशीय) सिद्धान्त कहते हैं। उदाहरणार्थ किसी शास्त्र में शब्द नित्य माना गया है और किसी शास्त्र में उसके विरुद्ध अनित्य माना गया है, इससे वह प्रतितन्त्र सिद्धान्त है।

जिसके सिद्ध हो जाने से अन्य बातें स्वयं सिद्ध हो जायें, जिसके सिद्ध किए विना अन्य बातें सिद्ध न हों वह अधिकरण सिद्धान्त कहलाता है। उदाहरणार्थ इन्द्रियों से जानने वाला आत्मा शरीर से पृथक् है। यदि आत्मा न होता तो नियत विषय वाली इन्द्रियों द्वारा अनुभूत ज्ञान एक चैतन्य में न होता; किसी वस्तु को आँख ने देखा और हाथ से छुआ तो कहा जाता है कि जिसे आँख से देखा उसी का स्पर्श किया; अतः सिद्ध हुआ कि हर एक इन्द्रिय द्वारा जानने वाला कोई और है, इसी का नाम अधिकरण सिद्धान्त है।

साधारण रूप से किसी वस्तु का ज्ञान होने के पश्चात् उसके धर्मों का न्याय द्वारा परीक्षण करके जो सिद्धान्त निश्चित किए जायें वे अभ्युपगम सिद्धान्त कहलाते हैं। शब्द की सत्ता को स्वीकार करते हुए उसके स्वरूप-नित्यत्व एवं अनित्यत्व की परीक्षा करके सिद्धान्त निश्चित किए जायें तो उसे अभ्युपगम सिद्धान्त कहते हैं।।२६।।

प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तोपनया निगमस्तथा।
अवयवाः पञ्च तर्कः संशयोपरमो भवेत् ।।२७।।
यथा काकादिसम्पातात् स्थाणुना भाव्यमत्र हि।
ऊर्ध्वं सन्देहतर्काभ्यां प्रत्ययो निर्णयो मतः ।।२८।।

अवयवादितत्त्वत्रयस्वरूपमाह प्रतिज्ञेत्यादिना ।

अवयवाः पञ्चेति सम्बन्धः. पूर्वार्द्धमाह— प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तोपनया निगमनं चेति पञ्चावयवाः, तत्र प्रतिज्ञा साध्यविशिष्टः पक्षः सानुमानयं कृशानुमानित्यादि, हेतुर्लिङ्गवचनम्, धूमवत्त्वादित्यादि, दृष्टान्त उदाहरणवचनं, यो यो धूमवान् स स वह्निमान् यथा महानसप्रदेश इत्यादि, उपनयो हेतोरुपसंहारकं वचन धूमवांश्चायमित्यादि, निगमनं हेत्वपदेशेन पुनः साध्यधर्मोपसंहरणं तस्माद्वह्निमानित्यादि, इति पञ्चावयवस्वरूपनिरूपणम् अवयवतत्त्वं ज्ञेयमिति ।

तर्कः संशयोपरमो भवेद् यथा काकेत्यादि । दूराद् दृग्गोचरे स्पष्टप्रतिभासाभावात् किमयं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ? संशयस्तस्योपरमेऽभावे सति तर्को भवेत् तर्को नाम तत्त्वं स्यात् कथमित्याह—यथेति । दूरादूर्ध्वस्थं पदार्थं विलोक्य स्थाणुपुरुषयोः संदिहानोऽवहितीभूय विमृशति. काकादिसम्पातादादिशब्दाद्वल्युत्सर्पणादेः स्थाणुधर्मा ग्राह्याः वायसप्रभृतिसम्बन्धादत्र स्थाणुना भाव्यं, कीलकेन भवितव्यम्. पुरुषे हि शिरःकम्पनहस्तचालनादिभिः काकपातानुपपत्तेः. एवं संशयाभावे तर्कस्तत्त्वं ज्ञेयमिति ।

ऊर्ध्वमित्यादि पूर्वोक्तलक्षणाभ्यां सन्देहतर्काभ्यामूर्ध्वमुत्तरं यः प्रत्ययः स्थाणुरेवायं पुरुष एवायमिति प्रतीतिविषयः, स निर्णयः निर्णयनामा तत्त्वविशेषो ज्ञेयः, छन्दोऽर्थसम्बन्धादनुक्तावपि ज्ञेयौ ॥२७-२८॥

अन्वयः -प्रतिज्ञा-हेतु-दृष्टान्त-उपनयाः निगमः तथा पञ्च अवयवाः संशयोपरमः तर्कः भवेत् । यथ हि काकादिसम्पातात् अत्र स्थाणुना भाव्यम् । सन्देहतर्काभ्याम् ऊर्ध्वं प्रत्ययः निर्णयो मतः ॥२७-२८॥

सुधा— प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनानि पञ्चावयवाः साध्यनिर्देशः, प्रतिज्ञा यथा पर्वतो वह्निमान् । उदाहरणसाधर्म्यात् साध्यसाधनं हेतुः, यथा धूमवत्त्वात् साध्यसाधर्म्यात्तद्धर्मभावी दृष्टान्त उदाहरणम्, यथा यत्र-यत्र धूमः तत्र-तत्र वह्निः । उदाहरणापेक्षस्तथेति उपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः, यथा पाकशालायां वह्निः तथा पर्वतेऽपि । हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम् । यथा पर्वतो वाह्निमान् धूमवत्त्वात् । संशयस्य=सन्देहस्य उपरमः=समाधानम् वस्तुतत्त्वविवेकः तर्कः, अविज्ञाततत्त्वेऽर्थे कारणोपपत्तितः तत्त्वज्ञानार्थमूहस्तर्कः । भवेत्=स्यात्, तस्योदाहरणम् यथा हि अत्र=अस्मिन् स्थले काकादिसम्पातात्=वायसपतनात् सम्पातात् स्थाणुना भाव्यम्=कीलकेन भवितव्यम् पुरुषे हि शिरः-

1. प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः' न्या० सू० –१–३२ ।

कम्पनहस्तचालनादिभिः काकपातानुपपत्तेः एवं संशयाभावे तर्कतत्त्वं ज्ञेयमिति। सन्देहः=संशयः, तर्कः=ऊहः, ताभ्याम् ऊर्ध्वम्=उत्तरम्, प्रत्ययः=स्थाणुरेवायं पुरुष एवायमिति प्रतीतिविषयः स निर्णयः=निर्णयनामा तत्त्वविशेषः, मतः=ज्ञेयः ॥२७–२८॥

पदार्थ—प्रतिज्ञा=जो सिद्ध करना है उसे बतलाना, जैसे यह पर्वत अग्नि-वाला है। हेतुः=उदाहरण के ज्ञान से साध्य को सिद्ध करना हेतु है, जैसे पर्वत अग्निवाला है धुआँ दिखलाई पड़ने से। दृष्टान्तः=उदाहरण को दृष्टान्त कहते हैं, जैसे रसोईघर में देखा था कि अग्नि से धुआँ निकलता है। उपनय=जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है, इसे उपनय कहते हैं। निगमन=धुआँ देखने से पर्वत अग्निवाला है। पञ्च=यह पाँच। अवयवाः=अवयव—अंग कहलाते हैं। संशयोपरमः=संशय का समाधान। तर्कः=तर्क कहलाता है। यथाहि=उदाहरणार्थ। काकादिसंपातात्=कौआ आदि पक्षियों के बैठने से। अत्र=यहाँ। स्थाणुना=पेड़ का ठूंठ। भाव्यम्=होना चाहिए, न कि मनुष्य। यदि मनुष्य होता तो हाथ-पैर-शिर आदि चलाने से कौआ आदि पक्षी उस पर न बैठते। सन्देहतर्काभ्याम्=संशय और तर्क—इन दोनों से। ऊर्ध्वम्=ऊपर। प्रत्ययः=ज्ञान। निर्णयः=निर्णयनामक नवाँ पदार्थ। मतः=माना गया है ॥२७–२८॥

भाषाप्रकाश—अवयव और तर्क का निरूपण करते हुए कहते हैं कि प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगमन—यह पाँच अवयव हैं—ये अनुमान में प्रयुक्त किए जाते हैं अथवा इन पाँचों का समुदाय की अनुमान है। अनुमान में इन पाँचों अंगों की प्रक्रिया से ज्ञान उत्पन्न होता है। वह वस्तु, जिसे सिद्ध करना है, उसका निर्देश करना प्रतिज्ञा है। लिङ्ग—चिह्न का निर्देश करना हेतु है। साध्य और हेतु के साहचर्य का दृष्टान्त देना उदाहरण है। उदाहरण के द्वारा हेतु और साध्य का निर्देश उपनय है। साध्य को लिङ्ग के आधार पर सिद्ध कर देना निगमन है। पर्वत में धुआँ देखकर किसी ने कहा कि पर्वत में अग्नि है, यह प्रतिज्ञा हुई। धुआँ के देखने से अग्नि का अनुमान होता है, यह हेतु हुआ। रसोईघर में अग्नि के रहने पर धुआँ निकलते देखा था, यह उदाहरण हुआ। जहाँ धुआँ होता है वहाँ अग्नि होती है, यह उपनय हुआ। अतः पर्वत में धुआँ होने के कारण इसमें अग्नि है, यह निगमन हुआ। इस प्रकार पाँचों अवयवों को मिलाकर अग्नि को न देखने पर भी अनुमान द्वारा ज्ञान कर लिया गया।

अज्ञात विषय को कारणपूर्वक सिद्धि द्वारा तत्त्वज्ञान के लिए विचार करना तर्क कहलाता है। तर्क से संशय का निवारण एवं समाधान होता है, तत्त्वज्ञान का उदय होता है। मनुष्याकार वृक्ष के ठूंठ को देखकर संशय हुआ कि

यह ठूंठ है अथवा मनुष्य खड़ा है ? फिर उस पर देखा गया कि कौए आदि पक्षी उड़-उड़ करके उस पर बैठते हैं। फिर सन्देह का निवारण हुआ कि यह वृक्ष का ठूंठ है, न कि मनुष्य। यदि यह मनुष्य होता तो हाथ-पैर-सिर के चलाने से उसके ऊपर कौवा आदि पक्षी नहीं बैठ सकते थे।

इस प्रकार जिसके द्वारा संशय का निवारण हुआ, यथार्थ ज्ञान का प्रतिपादन हुआ, उसे तर्क कहते हैं। तर्क के द्वारा संशय, भ्रम एवं अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान का उदय होता है। तर्क बुद्धि का कार्य है, तर्कशक्ति बौद्धिक शक्ति पर निर्भर होती है।

सन्देह और तर्क—इन दोनों से ऊपर होने पर निश्चित तत्त्वज्ञान निर्णय कहलाता है। सर्वप्रथम किसी वस्तु के प्रति सन्देह उत्पन्न होता है, उसके बाद तर्क किया जाता है और तर्क के द्वारा निर्णय होता है। अन्धकार में किसी वृक्ष के ठूंठ को देखकर संशय हुआ कि यह ठूंठ है अथवा मनुष्य खड़ा है ? तर्क किया गया कि यदि यह मनुष्य होता तो इसके ऊपर कौआ आदि पक्षी न बैठते। मनुष्य हाथ-पैर-सिर हिला-डुला सकता था, किन्तु इसके ऊपर कौवा आदि पक्षी आकर बैठे हैं; अतः यह मनुष्य नहीं, बल्कि वृक्ष का ठूंठ है। इस प्रकार का जो निश्चय किया गया वह निर्णय कहलाता है। सन्देह एवं तर्क के पश्चात् निर्णय होता है। "विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णयः" अर्थात् पक्ष और विपक्ष को समाप्त करके तत्त्वज्ञान का निश्चय करना ही निर्णय कहलाता है। निर्णय होने पर संशय व तर्क समाप्त हो जाते हैं। तत्त्वज्ञान का निश्चय हो जाता है।।२७–२८।।

आचार्यशिष्ययोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्।
यः कथाऽभ्यासहेतुः स्यादसौ वाद उदाहृतः।।२९।।

वादतत्त्वमाह—**आचार्यशिष्ययोरित्यादिना।**

असौ वाद उदाहृतः कथितस्तज्ज्ञैरित्यर्थः, यः कः ? इत्याह—**कथाऽभ्यासहेतुरिति।** कथा प्रामाणिकी तस्या अभ्यासः कारणम्, कयोराचार्यशिष्ययोः, आचार्यो गुरुरध्यापकः, शिष्यश्चाध्येता विज्ञेय इति, कस्मात् पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्, पक्षः पूर्वपक्षः प्रतिज्ञाऽऽदिपरिग्रहः, प्रतिपक्षः उत्तरपक्षः पूर्वपक्षवादिप्रयुक्तप्रतिज्ञाऽऽदिप्रतिपन्थकोपन्यासप्रौढिः तयोः परिग्रहात्संग्रहादित्यर्थः। आचार्यः पूर्वपक्षमङ्गीकृत्याचष्टे, शिष्यश्चोत्तरपक्षमुररीकृत्य पूर्वपक्षं खण्डयति; एवं निग्राहकजयपराजयच्छलजात्यादिनिरपेक्षतयाऽभ्यासनिमित्तम्, पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहेण यत्र गुरुशिष्यौ गोष्ठीं कुरुतः स वादो ज्ञेयः।।२९।।

अन्वय; - आचार्यशिष्ययोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात् यः कथाऽभ्यासहेतुः स्यात् असौ वाद उदाहृतः।।२९।।

सुधा आचार्यः=रहस्याध्यापकः, [illegible] वेदमध्याप [illegible] साङ्गं च [illegible] पूर्वपक्षः, प्रतिपक्षः=उत्तरपक्षः, [illegible] स्यात्=कथाभ्यासमात्रविषयी, [illegible] :=कारणम् [illegible] पूर्वपक्ष [illegible] शिष्यश्चोत्तरपक्षं [illegible] पूर्वपक्षं [illegible] निरपेक्षतयाऽभ्यासनिमित्तम् [illegible] गोष्ठी कृतः [illegible]= स वादः=नामधेयं तत्त्वम्, उदाहृतः=उक्तः प्रमाणतर्क[illegible]साधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः ॥२९॥

पदार्थ—आचार्य=गुरु [illegible] । शिष्ययोः=और शिष्य इन दोनों का । पक्ष=पूर्वपक्ष । प्रतिपक्ष=उत्तरपक्ष [illegible] ग्रहण करके थे । यः=जो । कथाभ्यास=वार्तालाप का । हेतुः=कारण । स्यात्=हो । असौ=वह । वाद=वाद-नामक पदार्थ । उदाहृतः=कहा गया है ॥ २९ ॥

भाषाप्रकाश - गुरु और शिष्य शास्त्राभ्यास के प्रयोजन से जब पूर्वपक्ष एवं उत्तरपक्ष ग्रहण करके आपस मे वार्तालाप व शास्त्रचर्चा करें तो उसे वाद कहते हैं । जो शिष्य का उपनयन करके अङ्ग व रहस्यसहित वेद पढ़ावे उसे आचार्य कहते हैं । आचार्य पूर्वपक्ष लेकर प्रश्न करे और शिष्य उत्तरपक्ष लेकर उत्तर दे जिससे कि शास्त्राभ्यास हो, तो उसे वाद कहते हैं । वाद जय-पराजयपूर्वक शास्त्रार्थ के लिए नहीं होता, अपितु शास्त्राभ्यास के लिए होता है । एक पदार्थ के दो विरोधी धर्मों को ले लिया गया प्रमाण तर्क-साधनो सहित सिद्धान्त के विरुद्ध न होकर प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणादि पाँचों अवयवों के सहित जो प्रश्नोत्तर किया जाय वह वाद है; जैसे किसी ने कहा कि आत्मा है, किसी ने कहा कि नहीं है । अब यह वाद है क्योंकि प्रमाण और युक्तियों के सहित प्रश्नोत्तर हो । जहाँ भिन्न-भिन्न वस्तुओं में दो विरुद्ध धर्मों का वर्णन किया जाय वह वाद नहीं है । इसीलिए न्यायदर्शन में लक्षण किया गया—प्रमाणतर्क-साधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः ॥ ९॥

विजिगीषुकथा या तु च्छलजात्यादिदूषणा ।
स जल्पः, सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षवर्जिता ॥३०॥

अथ तद्विशेषमाह—विजिगीषुकथेति ।

स जल्प इति सम्बन्धः, यद् विजिगीषुकथायां विजयाभिलाषिवादि-प्रतिवादिप्रारब्धप्रमाणोपन्यासगोष्ठ्यां सत्यां छलजात्यादिदूषणम्, छलं त्रिप्रकारम्—वाक्छलं, सामान्यच्छलम् उपचारच्छलं चेति । जातयश्चतु-र्विंशतिभेदाः, आदिशब्दान्निग्रहस्थानादिपरिग्रहः, एतैः कृत्वा दूषणं

परोपन्यस्तपक्षादेर्दूषणजालमुत्पाद्य निराकरणम्, अभिमतं च स्वपक्षस्थापनेन सन्मार्गप्रतिपत्तिनिमित्ततया छलजात्याद्युपन्यासैः परप्रयोगस्य दूषणोत्पादनम्, तथा चोक्तम् -

दुःशिक्षितकुतर्कांशलेशवाचालिताननाः ।
शक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डादोषमण्डिताः ॥
गतानुगतिको लोकः कुमार्गं तत्प्रतारितः ।
मा गादिति च्छलादीनि प्राह कारुणिको मुनिः ॥ इति ॥

संकटे प्रस्तावे च सति च्छलादिभिरपि स्वपक्षस्थापनमनुमतम्, परविजये हि धर्मध्वंसादिदोषसम्भवस्तस्माद्वरं छलादिभिरपि जयः ।

प्रतिपक्षस्तेन विवर्जितो रहित इति प्रतिपक्षसाधनविहीनो वितण्डावादः, वैतण्डिको हि स्वाभ्युपगतपक्षमस्थापयन् यत्किञ्चिद्वादेन परोक्तं दूषयतीत्यर्थः ॥३०॥

अन्वयः—विजिगीषुकथायां तु या छलजात्यादिदूषणं स जल्पः । तु या प्रतिपक्षवर्जिता सा वितण्डा ॥३०॥

सुधा—या विजिगीषुकथायाम्=विजयाभिलाषिवादिप्रतिवादिप्रारब्धप्रमाणोपन्यासगोष्ठ्यां, छलजात्यादिदूषणम्—छलम्=त्रिप्रकारकम्—वाक्छलं सामान्यछलम् उपचारछलञ्चेति वचनं विघातोऽर्थोपपत्त्या छलम्. साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः । जातयश्चतुर्विंशतिभेदाः दूषणजालमुत्पाद्य परपक्षनिराकरणम् स=तथोक्तः जल्पः तु या=वृत्तिः प्रतिपक्षवर्जिता=प्रतिपक्षस्थापनाहीना, सा=वृत्तिः, वितण्डा, प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डेति ॥३०॥

पदार्थ—विजिगीषुकथायाम्=विजय की अभिलाषा से वाद-विवाद व शास्त्रार्थ में । तु या=जो । छल-जात्यादिदूषणम्=छल-जाति आदि के द्वारा दोषारोपण के जाल से परपक्ष का निराकरण करना है । सः=वह । जल्पः=जल्प कहलाता है । तु=फिर या=जो । प्रतिपक्षवर्जिता=छल आदि के द्वारा प्रतिपक्ष को स्थापित भी न होने देने वाली होती है । सा=वह । वितण्डा=वितण्डा नामक पदार्थ है ॥ ३० ॥

भाषाप्रकाश जब हार-जीत के लिए कोई वाद विवाद अथवा शास्त्रार्थ किया जाता है और उसमें उन छल-जाति आदि के द्वारा दूषित करके स्वपक्षमण्डन एवं परपक्ष खण्डन करने को जल्प कहते हैं । जल्प से हार-जीत भले ही हो, किन्तु तत्त्वज्ञान नहीं हो पाता । वाद तत्त्वज्ञान के उद्देश्य से होता है । जल्प केवल जय-पराजय के विचार से किया जाता है । वाद में छल का प्रयोग नहीं होता, किन्तु जल्प में छल का प्रयोग होता है । इसलिए तत्त्वान्वेषण के प्रयोजन से वार्तालाप का नाम वाद एवं जय-पराजय के विचार से जो वार्तालाप है, वह जल्प कहलाता है ।

जब विवाद इस प्रकार का हो कि कोई पक्षी अपना कोई सिद्धान्त न रखे, किन्तु केवल अन्य के पक्ष का खण्डन करना ही अपना कार्य समझे तो उसे वितण्डा कहते हैं । वितण्डा से शास्त्रार्थ व तत्त्वज्ञान नहीं होता, केवल बकवास व जय-पराजय ही होता है ॥३०॥

हेत्वाभासा असिद्धाद्याश्छलं कूपो नवोदकः ।
जातयो दूषणाभासाः पक्षादिर्दूष्यते न यैः ॥ ३१ ॥

हेत्वाभासा ज्ञेया इति । के ते ? इत्याह—असिद्धाद्याः, असिद्धविरुद्धानैकान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः पञ्च हेत्वाभासा ज्ञेयाः । तत्र पक्षे धर्मत्वं यस्य नास्ति सोऽसिद्धः, विपक्षे सन् सपक्षे चासन् विरुद्धः, पक्षत्रयवृत्तिरनैकान्तिकः, प्रत्यक्षानुमानागमविरुद्धपक्षवृत्तिः कालात्ययापदिष्टः, विशेषाग्रहणे हेतुत्वेन प्रयुज्यमानः प्रकरणसमः, उदाहरणानि स्वयमभ्यूह्यानि ।

छलं कूपो नवोदक इति, परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतार्थान्तरकल्पनया वचनविघातश्छलम्, कथमित्याह—वादिना कूपो नवोदक इति कथायां प्रत्यग्रार्थवाचकतया नवशब्दप्रयोगे छलवादी नवसंख्यामारोप्य दूषयति, कुत एक एव कूपो नवसंख्योदक इति वाक्छलम्, प्रस्तावागतत्वेन शेषच्छलद्वयमप्याह—सम्भावनयाऽतिप्रसङ्गिनोऽपि सामान्यस्य हेतुत्वारोपणेन तन्निषेधः सामान्यच्छलम्, यथा अहो नु खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याचरणसम्पन्न इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसङ्गे कश्चिद्वदति सम्भवति ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पदिति, तच्छलवादी ब्राह्मणत्वस्य हेतुत्वमारोप्य निराकुर्वन्नभियुङ्क्ते, यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पद्भवति, व्रात्येऽपि सा भवेद्, व्रात्योऽपि ब्राह्मण एवेति । औपचारिके प्रयोगे मुख्यप्रतिषेधेन प्रत्यवस्थानम् उपचारच्छलं, यथा मञ्चाः क्रोशन्तीत्युक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते कथमचेतना मञ्चाः क्रोशन्तीति छलत्रयस्वरूपं ज्ञेयमिति ।

जातय इत्यादि । दूषणाभासा जातयः, अदूषणान्यपि दूषणवदाभासन्त इति दूषणाभासाः, यैः पक्षादिर्न दूष्यते, आभासमात्रत्वान्न पक्षदोषः समुद्भावयितुं शक्यते, केवलं सम्यग्हेतौ हेत्वाभासे वा वादिना प्रयुक्ते झटिति तद्दोषत्वाप्रतिभासे हेतुप्रतिबिम्बनप्रायं प्रत्यवस्थानं जातिः, सा चतुर्विंशतिभेदा साधर्म्यादिप्रत्यवस्थानभेदेन ।

तत्र साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधर्म्यसमा जातिः ।

अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद् घटवदिति प्रयोगे कृते साधर्म्येण प्रत्यव-

स्थानं— यद्यनित्यघटसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्दः तर्हि नित्याकाशसाधर्म्यादमूर्त्तत्वान्नित्यः स्यादिति ।

वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमा जातिः ।

पूर्वस्मिन्नेव प्रयोगे वैधर्म्येणैवोक्ते वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं, नित्यः शब्दोऽमूर्त्तत्वाद्, अनित्यं हि मूर्त्तं यथा घटादि ।

यदि हि नित्याकाशवैधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्दस्तर्हि घटाद्यनित्यवैधर्म्यादमूर्त्तत्वान्नित्यः स्याद्, विशेषाभावादिति ।

उत्कर्षापकर्षाभ्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्षापकर्षसमे जाती भवतः, तत्रैव प्रयोगे दृष्टान्तधर्मं कञ्चित् साध्यधर्मिण्यापादयन्नुत्कर्षसमां जातिं प्रयुङ्क्ते, यदि घटवत्कृतकत्वादनित्यः शब्दो घटवदेव मूर्तोऽपि भवेद्, न चेन्मूर्तो घटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दो धर्मान्तरोत्कर्षमापादयति, अपकर्षस्तु— घटः कृतकः सन्नश्रावणो दृष्ट एवं शब्दोऽपि भवेद्, नो चेद् घटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दे श्रावणत्वधर्ममपकर्षति ।

वर्ण्यावर्ण्याभ्यां प्रत्यवस्थानं वर्ण्यावर्ण्यसमे जाती भवतः । ख्यापनीयो वर्ण्यस्तद्विपरीतोऽवर्ण्यस्तावेतौ वर्ण्यावर्ण्यौ साध्यदृष्टान्तधर्मौ विपर्यस्यन् वर्ण्यावर्ण्यसमे जाती प्रयुङ्क्ते, यथाविधः शब्दधर्मः कृतकत्वादिर्न तादृग् घटधर्मो, यादृक् च घटधर्मो न तादृक् शब्दधर्म इति साध्यधर्मदृष्टान्तधर्मौ हि तुल्यौ कर्तव्यौ, अत्र तु विपर्यासः यतो यादृग्घटधर्मः कृतकत्वादिर्न तादृक् शब्दधर्मः, घटस्य ह्यन्यादृशं कुम्भकारादिजन्यं कृतकत्वम्, शब्दस्य हि ताल्वोष्ठादिव्यापारजमिति ।

धर्मान्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जातिः, यथा कृतकं किञ्चिन्मृदु दृष्टं राङ्कवशय्याऽऽदि, किञ्चित्कठोरं कुठारादि, एवं कृतकं किञ्चिदनित्यं भविष्यति घटादिकं, किञ्चिन्नित्यं शब्दादीति ।

साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः, यथा घटः तथा शब्दः प्राप्तस्तर्हि यथा शब्दस्तथा घट इति, शब्दश्च साध्य इति घटोऽपि साध्यो भवेत्, ततश्च न साध्यः साध्यस्य दृष्टान्तो, विरुद्धलक्षणत्वान्न दृष्टान्तः स्यात्, न चेदेवं तथाऽपि वैलक्षण्यात्सुतरामदृष्टान्त इति ।

प्राप्त्यप्राप्तिविकल्पाभ्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्राप्तिसमे जाती, यथा यदेतत्कृतकत्वं त्वया साधनमुपन्यस्तं तत्किं प्राप्य साध्यं साधयत्यप्राप्य वा, प्राप्यं चेद् तर्हि द्वयोर्विद्यमानयोरेवप्राप्तिर्भवति न सदसतोरिति, द्वयोश्च सत्त्वात्किं कस्य साध्यं साधनं वा, अप्राप्य तु साधनमयुक्तमतिप्रसङ्गादिति ।

प्रसङ्गापादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमा जातिः, यथाऽनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात् घटवदित्युक्ते जातिवाद्याह यद्यनित्यत्वे कृतकत्वं साधनं कृतकत्वमिदानीं किं साधनं तत्साधने किं साधनम् ? इति ।

प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमा जातिः, यथाऽनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद् घटवदित्युक्ते जातिवाद्याह—यथा घटः प्रयत्नानन्तरीयकोऽनित्यो दृष्ट एवं प्रतिदृष्टान्त आकाशं नित्यमपि प्रयत्नानन्तरीयकं दृष्टं कूपखननप्रयत्नानन्तरमुपलम्भादिति, न चेदमनैकान्तिकत्वोद्भावनं, भङ्ग्यन्तरेण प्रत्यवस्थानात् ।

अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानम् अनुत्पत्तिसमा जातिः, यथाऽनुत्पन्ने शब्दाख्ये धर्मिणि कृतकत्वं धर्मः क्व वर्तते, तदेवं हेत्वभावादसिद्धिरनित्यस्येति ।

साधर्म्यसमा वैधर्म्यसमा वा या जातिर्यथा पूर्वमुदाहृता सैव संशयेनोपसंह्रियमाणा संशयसमा जातिर्भवति, यथा किं घटसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्दः किं वा तद्वैधर्म्येणाकाशसाम्यान्निरवयवत्वान्नित्य इति ।

द्वितीयपक्षोत्थापनबुद्ध्या प्रयुज्यमाना सैव साधर्म्यसमा वैधर्म्यसमा वा जातिः प्रकरणसमा भवति, तत्रैवानित्यः शब्दः कृतकत्वाद् घटवदिति प्रयोगे, नित्यः शब्दः श्रावणत्वात् शब्दत्ववदिति. उद्भावनप्रकारभेदमात्रे सति नानात्वं द्रष्टव्यम् ।

त्रैकाल्यानुपपत्त्या हेतोः प्रत्यवस्थापनमहेतुसमा जातिः, यथा हेतुः साधनं तत्साध्यात्पूर्वं पश्चाद्वा सह वा भवेद् यदि पूर्वमसत् साध्यं तत्कस्य साधनम्. अथ पश्चात्साधनं पूर्वं तर्हि साध्यं तस्मिंश्च पूर्वसिद्धे किं साधनेन, अथ युगपत्साध्यसाधने तर्हि तयोः सव्येतरगोविषाणयोरिव साध्यसाधनभाव एव न भवेदिति ।

अर्थापत्त्या प्रत्यवस्थानम् अर्थापत्तिसमा जातिः यद्यनित्यसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्दोऽर्थादापद्यते, नित्यसाधर्म्यान्नित्य इति अस्ति चास्य नित्येनाकाशेन साधर्म्यं निरवयवत्वमित्युद्भावनप्रकारभेद एवायमिति ।

अविशेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविशेषसमा जातिः यथा यदि शब्दघटयोरेको धर्मः कृतकत्वमिष्यते तर्हि समानधर्मयोगात्तयोरविशेषः, तद्वदेव सर्वपदार्थानामविशेषः प्रसज्यत इति

उपपत्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमा जातिः, यथा यदि कृतकत्वोपपत्त्या शब्दस्यानित्यत्वं निरवयवत्वोपपत्त्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति पक्षद्वयोपपत्त्याऽनध्यवसायपर्यवसानत्वं विवक्षितमित्युद्भावनप्रकारभेद एवायम् ।

उपलब्धेन प्रत्यवस्थानमुपलब्धिसमा जातिः यथाऽनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिति प्रयुक्ते प्रत्यवतिष्ठते न खलु प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वे साधनं, साधनं तदुच्यते येन विना न साध्यमुपलभ्यते, उपलभ्यते च प्रयत्नानन्तरीयकत्वेन विनाऽपि विद्युदादावनित्यत्वं, शब्देऽपि क्वचिद् वायुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथेति ।

अनुपलब्धिप्रत्यवस्थानादनुपलब्धिसमा जातिः यथा तत्रैव प्रयत्नानन्तरीयकत्वहेतावुपन्यस्ते, स आह जातिवादी न प्रयत्नकार्यः शब्दः प्रागुच्चारणादस्त्येवासावावरणयोगान्न नोपलभ्यते, आवरणानुपलम्भेऽप्यनुपलम्भान्नास्त्येव शब्द इति चेद् ? न, आवरणानुपलम्भेऽप्यनुपलम्भसद्भावादावरणानुपलब्धेश्चानुपलम्भादभावः, तदभावे चावरणोपलब्धेर्भावो भवात्, ततश्च तदन्तरितमूलकीलोदकादिवदावरणोपलब्धिकृतमेव शब्दस्य प्रागुच्चारणादग्रहणमिति प्रयत्नकार्याभावान्नित्यः शब्द इति ।

साध्यधर्मनित्यानित्यत्वविकल्पेन शब्दनित्यताऽऽपादनं नित्यसमा जातिः, यथाऽनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञाते, जातिवादी विकल्पयति-- येयमनित्यता शब्दस्योच्यते सा किमनित्या नित्या वेति, यद्यनित्या तदियमवश्यमपायिनीत्यनित्यताया अभावान्नित्यः शब्दः, अथ नित्यैवेति तथाऽपि धर्मस्य नित्यत्वात्तस्य च निराश्रितस्यानुपपत्तेः तदाश्रयभूतः शब्दोऽपि नित्य एव स इति चेत् ? न, तदनित्यत्वे तद्धर्मनित्यत्वायोगादित्युभयथा नित्यः शब्द इति ।

एवं सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमा जातिः, यथा घटसाधर्म्यमनित्यत्वेन शब्दस्यास्तीति, तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते तद्घटेन सर्वपदार्थानामस्त्येव किमपि साधर्म्यमिति तेषामप्यनित्यत्वं स्याद्, अथ पदार्थान्तराणां तथा भावेऽपि नानित्यत्वं तर्हि शब्दस्यापि तन्मा भूदित्यनित्यत्वमात्रापादनपूर्वकविशेषोद्भावनाच्चाविशेषसमातो भिन्नेयं जातिः ।

प्रयत्नाकार्यनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कार्यसमा जातिः । यथाऽनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वादित्युक्ते जातिवाद्याह - प्रयत्नस्य द्वैरूप्यं दृष्टं किञ्चिदसदेव तेन जन्यते यथा घटादिकं, किञ्चित्सदेवावरणव्युदासादिना व्यज्यते यथा मृदन्तरितमूलकीलादि ।

एवं प्रयत्नकार्यनानात्वादेषु प्रयत्नेन शब्दो व्यज्यते जन्यते वेति संशय इति संशयापादानप्रकारभेदाच्च संशयसमातः कार्यसमा जातिर्भिद्यते ।

तदेवमुद्भावनविषयविकल्पभेदेन जातीनामानन्त्ये संकीर्णोदाहरणविवक्षया चतुर्विंशतिजातिभेदा एते दर्शिता इति ॥ ३१ ॥

अन्वयः—असिद्धाद्या हेत्वाभासाः, नवोदकः कूपः छलम्, दूषणाभासाः जातयः यैः पक्षादिः न दूष्यते ॥३१॥

सुधा—असिद्धाद्या = असिद्धविरुद्धानैकान्तिककालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः पञ्च हेत्वभासाः ज्ञेयाः, यस्य पक्षे धर्मत्वं नास्ति सोऽसिद्धः, विपक्षे सन् सपक्षे चासन् विरुद्धः, पक्षत्रयवृत्तिरनैकान्तिकः, प्रत्यक्षानुमानागमविरुद्धपक्षवृत्तिः कालात्ययापदिष्टः। विशेषाग्रहणे प्रयुज्यमानः प्रकरणसमः। नवोदकः कूपः इति छलम्। वादिना कूपो नवोदक इति कथायां छलवादी नवशब्दप्रयोगे नवसंख्यामारोप्य दूषयति कुत एक एव कूपो नवसंख्योदक इति वाक् छलम्। भावनयाऽतिप्रसङ्गिनोऽपि सामान्यस्य हेतुत्वारोपणेन तन्निषेधः सामान्यछलम्, यथा "विद्याचरणसम्पन्नः ब्राह्मणः" इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसङ्गे सामान्यछलवादी वदति यदि विद्याचरणसम्पन्नः ब्राह्मणः तर्हि "व्रात्योऽपि ब्राह्मणः" तल्लक्षणात्। औपचारिके प्रयोगे मुख्यप्रतिषेधेन प्रत्यवस्थानम् उपचारच्छलम्, यथा "मञ्चाः क्रोशन्ति" उपचारछलवादी वदति "कथमचेतना मञ्चाः क्रोशन्ति।"

दूषणाभासाः जातयः। अदूषणान्यपि दूषणवदवभासन्त इति दूषणाभासाः, यैः पक्षादिर्न दूष्यते आभासमात्रत्वान्न पक्षदोषः संभवितुमर्हति। दोषत्वाप्रतिभासे हेतुप्रतिबिम्बनप्रायं प्रत्यवस्थानं जातिः। सा चतुर्विंशतिभेदा साधर्म्यवैधर्म्यादिभेदेनेति।

साधर्म्यवैधर्म्योत्कर्षापकर्षवर्ण्यावर्ण्यविकल्पसाध्यप्राप्त्यप्राप्तिप्रसङ्गप्रतिदृष्टान्तानुत्पत्तिसंशयप्रकरणहेत्वर्थापत्त्यविशेषोपपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकार्यसमाः ॥

साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधर्म्यसमा जातिः, यथा अनित्यः शब्दः, कृतकत्वात्, घटवत्। तत्र प्रत्यवस्थानं यद्यनित्यघटसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्दः, तर्हि नित्याकाशसाधर्म्यादमूर्तत्वान्नित्यः स्यादिति ॥

वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमा जातिः, यथा नित्यः शब्दोऽमूर्तत्वात्, हि अनित्यं मूर्तं यथा घटादि।

उत्कर्षापकर्षाभ्यां प्रत्यवस्थानमुत्कर्षापकर्षसमे जाती भवतः। अनित्यः शब्दः घटवत्कृतकत्वात्, शब्दो घटवदेव मूर्तोऽपि भवेत् न चेन्मूर्तो घटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दः धर्मान्तरोत्कर्षमापादयति। घटः कृतकः सन्नश्रावणो दृष्ट एवं शब्दोऽपि भवेत् नो चेद् घटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दे श्रावणत्वधर्ममपकर्षति। वर्ण्यावर्ण्याभ्यां प्रत्यवस्थानं वर्ण्यावर्ण्यसमे जाती भवतः, शब्दधर्मः कृतकत्वादिर्न तादृग् घटधर्मो यादृक् च घटधर्मो न तादृक् शब्दधर्म इति। यतो यादृक् घटधर्मः कृतकत्वादिर्न तादृक् शब्दधर्मः।

धर्मान्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जातिः, यथा कृतकं किञ्चिन्मृदु दृष्टं तूलशय्यादि किञ्चित्कठोरं कुठारादि एवं किञ्चिदनित्यं भविष्यति घटादिकं किञ्चिन्नित्यं शब्दादि। साध्यसाम्यप्रदर्शनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः, यथा घटः तथा शब्दः प्राप्तस्तर्हि यथा शब्दस्तथा घट इति शब्दश्च साध्य इति घटोऽपि साध्यो भवेत्, ततश्च न साध्यः साध्यस्य दृष्टान्तसाध्यसमत्वात्। प्राप्त्याप्राप्तिविकल्पाभ्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्राप्तिसमे जाती, कृतकत्वं साधनमुपन्यस्तं प्राप्य साध्यं साधयत्यप्राप्यं वा प्राप्ये द्वयोर्प्राप्तिः अप्राप्य साधनमयुक्तमिति। प्रसङ्गापादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमा जातिः। यथा अनित्यः शब्दः घटवदिति तथाहि यद्यनित्यत्वे कृतकत्वं साधनं तत् किं साधनं साधने किं साधनमिति।

प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमा जातिः, यथा अनित्यः शब्दः घटवदित्युक्ते यथा घटः अनित्यः प्रयत्नान्तरीयकत्वात् तथा आकाशं नित्यमपि प्रयत्नानन्तरीयकम् कूपखननप्रयत्नान्तरदर्शनात्।

अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानम् अनुत्पत्तिसमा जातिः, यथाऽनुत्पन्ने शब्दाख्ये धर्मिणि कृतकत्वं धर्मः कु वर्तते तदेव असिद्धिरनित्यस्य हेत्वभावात्। साधर्म्यसमा वैधर्म्यसमा जातिः संशयेनोपसंह्रियमाणा संशयसमा जातिर्भवति; यथा किं घटसाधर्म्यादनित्यः शब्दः किं वा तद्वैधर्म्येणाकाशसाम्यान्निरवयवत्वान्नित्येति। द्वितीयपक्षोत्थानबुद्धया प्रयुज्यमाना सैव साधर्म्यसमा वैधर्म्यसमा वा जातिः प्रकरणसमा भवति, अनित्यः शब्दः कृतकत्वात् घटवदिति प्रयोगे नित्यः शब्दः श्रावणत्वात् शब्दत्वादिति।

त्रैकाल्यानुपपत्त्या हेतोः प्रत्यवस्थापनमहेतुसमा जातिः, यथा हेतुः साधनं तत्साध्यात्पूर्वं पश्चाद्वा सह वा भवेत् यदि पूर्वमसति साध्यं तत्कस्य साधनम्, यदि पश्चात्साधनं पूर्वं तर्हि साध्यं तस्मिंश्च पूर्वसिद्धे किं साधनेन युगपत्साध्य-साधने साध्य-साधनभाव एव न भवेत् अर्थापत्त्या प्रत्यवस्थानम् अर्थापत्तिसमा जातिः, यद्यनित्यसाधर्म्यात्कृतकत्वादनित्यः शब्दोऽर्थादापद्यते नित्यसाधर्म्यान्नित्येति।

अविशेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविशेषसमा जातिः, यथा यदि शब्दघटयोरेको धर्मः कृतकत्वमिष्यते तर्हि समानधर्मयोगात्तयोरविशेषः, तद्वदेव सर्वपदार्थानामविशेषः। उपपत्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमा जातिः। यथा यदि कृतकत्वोपपत्त्या शब्दस्यानित्यत्वं निरवयवत्वोपपत्त्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति। उपलब्धेन प्रत्यवस्थानमुपलब्धिसमा जातिः, यथाऽनित्यः शब्दः प्रयत्नान्तरीयकत्वादिति प्रयुक्ते प्रत्यवतिष्ठते न खलु प्रयत्नान्तरीयकत्वमनित्यत्वे साधनं, साधनं तदुच्यते येन विना न साध्यमुपलभ्यते, तेन विनाऽपि विद्युदादावनित्यत्वम्।

अनुपलब्धिप्रत्यवस्थानादनुपलब्धिसमा जातिः, यथाऽनित्यः शब्दः प्रयत्नान्तरीयकत्वादिति प्रयुक्ते न प्रयत्नकार्यः शब्दः प्रागुच्चारणादस्त्येवाभावादावरणयोगात्तु नोपलभ्यते । प्रयत्नकार्याभावान्नित्यः शब्द इति । साध्यधर्मनित्यानित्यत्वविकल्पेन शब्दनित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिः, यथाऽनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञाते येयमनित्यता शब्दस्य सा किमनित्या नित्या वेति । यद्यनित्या तदियमवश्यमपायिनीत्यनित्यतायाः अभावान्नित्यः शब्दः । सर्वभावानित्यत्वोपपादनेन प्रत्यवस्थानमनित्यसमा जातिः, यथाऽनित्यत्वेन शब्दस्य घटसाधर्म्यम् तस्यानित्यत्वं यदि प्रतिपाद्यते तर्हि घटेन सर्वपदार्थानां किमपि साधर्म्यं अस्त्येव, अतः तेषामपि स्यादनित्यत्वम् यदि पदार्थान्तराणां तथापि नानित्यत्वं तर्हि शब्दस्यापि नानित्यत्वमिति ।

प्रयत्नकार्यज्ञानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कार्यसमा जातिः, यथाऽनित्यः शब्दः प्रयत्नान्तरीयकत्वादित्युक्ते जातिवाद्याह प्रयत्नस्य द्वैरूप्यं दृष्टं किंचिदसदेव तेन जन्यते, यथा घटादिकं किंचित्सदेवावरणव्युदासादिना व्यज्यते मृदन्तरितमूलकीलादि ॥३०॥

पदार्थ—असिद्धाद्या =असिद्ध आदि । हेत्वाभासा =पाँच हेत्वाभास हैं । नवोदकः=नये पानी वाला अथवा नौ संख्या का पानी वाला कूपः=कुआँ । छलम= इस प्रकार अर्थान्तर करना छल कहलाता है । दूषणाभासाः=वाद में दोष का प्रभाव दिखाना । जातयः=जाति कहलाता है । यैः=जिनसे । पक्षादिः=पक्ष आदि । न दूष्यते=दूषित नहीं होने ॥३१॥

भाषाप्रकाश **हेत्वाभास** उदाहरण द्वारा साध्य को सिद्ध करना हेतु कहा गया है, जैसे पर्वत में अग्नि को सिद्ध करना है तो उसमें धुआँ हेतु है । साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसा हेतु दिया जाय जो वास्तव में हेतु न हो, केवल हेतु मालूम पड़ता हो तो उसे हेत्वाभास कहते हैं । यह हेत्वाभास पाँच प्रकार का होता है १. असिद्ध, २. विरुद्ध, ३. अनैकान्तिक, ४. कालात्ययापदिष्ट और ५. प्रकरणसम ।

भ्रामक हेतु जो स्वयं असिद्ध है और जिसकी सिद्धि के लिए हेत्वन्तर की आवश्यकता पड़े वह असिद्ध हेत्वाभास है । किसी ने कहा कि छाया द्रव्य है, हेतु दिया - गतिमान होने से । अब छाया गतिमती है कि नहीं, यह स्वयं असिद्ध है, क्योंकि छाया का चलना भ्रम है ।

सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः" अर्थात् जो हेतु साध्य के प्रमाण में उपस्थित होकर उसी का विरोधी है, जिस वस्तु को सिद्ध करना है उसके विरुद्ध हेतु दिया जाय वह विरुद्ध हेत्वाभास है । जैसे किसी ने कहा कि पर्वत में आग है, उसे सिद्ध करने के लिए कहा कि स्रोत वाला होने से अर्थात् पर्वत के सोते से पानी आ रहा है, अतएव सिद्ध है कि पर्वत में आग है । वस्तुतः जल अग्नि का विरोधी है; अतः अग्नि की सिद्धि में जल का हेतु देना विरुद्ध हेत्वाभास है ।

जो हेतु एक स्थान पर स्थिर न रहे वह अनैकान्तिक हेतु है। "अनैकान्तिकः सव्यभिचारः"। साध्य की सिद्धि के लिए ऐसा हेतु देना जो साध्य को छोड़ कर और स्थान पर भी जाय, वह अनैकान्तिक हेतु कहलाता है। जैसे कहा कि शब्द नित्य है। इसमें हेतु दिया कि स्पर्शाभाववान् होने से। यह व्यभिचारी हेतु है, क्योंकि अन्य चीजों में भी पाया जाता है। सुख एवं दुःख में स्पर्श नहीं होता, फिर भी यह अनित्य है। परमाणुओं में स्पर्श होता है, फिर भी वे नित्य होते हैं॥

"कालात्ययापदिष्टः कालातीतः" अर्थात् ऐसा हेतु देना जिसका समय व्यतीत हो गया हो कालात्ययापदिष्ट कहलाता है। जैसे कि शब्द नित्य है, इसमें हेतु दिया गया कि नेत्र और प्रकाश के संयोग से घट का प्रत्यक्ष होता है। प्रकाशाभाव में भी यद्यपि घट का प्रत्यक्ष नहीं होता, तथापि घट विद्यमान रहता है; इसी प्रकार शब्द भी नित्य विद्यमान है। यह हेतु कालातीत हेत्वाभास कहलाता है।

जिस वस्तु के सत्यत्व पर विश्वास न हो और विवाद का विषय भी वही हो उसी को हेतु के स्थान पर रखना प्रकरणसम कहलाता है। "यस्मात् प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः" यथा आत्मादि आकृतिरहित पदार्थ नित्य हैं उसी प्रकार शब्द भी आकृतिशून्य होने से नित्य है। यहाँ नित्यत्व की विशेषता देना हेतु नहीं अपितु हेत्वाभास है।

छल—विवाद करने वाले विपक्षी के शब्दों का उल्टा अर्थ करके उसके अभिप्राय से उल्टा अर्थ निकालना छल कहलाता है। "वचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्त्या छलम्"। यह छल तीन प्रकार का होता है—१. वाक्छल, २. सामान्य छल और ३. उपचार छल। जहाँ दो अर्थ वाले शब्द हों वहाँ वक्ता के अभिप्राय के विरुद्ध अर्थ करके उसके पक्ष का खण्डन कर देना वाक्छल कहलाता है। जैसे कहा गया कि कूपो नवोदकः अर्थात् कुआँ नवीन जल वाला है। इस पर छलवादी कहता है कि कुयें के जल में "नौ" संख्या कहाँ है, जल तो एक ही है। वक्ता का अभिप्राय नव शब्द से नवीन—नया था, जबकि छलवादी ने नव का तात्पर्य नौ संख्या का ले लिया। "अविशेषाभिहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्छलम्"॥

दो शब्दों के अर्थ सामान्यतया जो सम्भव हों उनके सम्पर्क से असम्भव अर्थों की कल्पना करके विवाद करना सामान्य छल कहलाता है—"सम्भवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यछलम्"। यथा किसी ने कहा कि "विद्याचरणसम्पन्नः ब्राह्मणः" अर्थात् विद्या और आचार से जो सम्पन्न हो वह ब्राह्मण है। छलवादी कहता है कि यदि ब्राह्मण का यही लक्षण है तब तो सभी ब्राह्मणों में विद्याचरण होना आवश्यक है, जो कि असम्भव है; अतः आपका यह लक्षण ठीक नहीं है। वक्ता जिस गुण को एक ब्राह्मण में बतला रहा था छलवादी उस गुण को हर ब्राह्मण में ढूंढने लगा, इसी भ्रम से उसके वचन को असत्य सिद्ध करने लगा।

"धर्मविकल्पनिर्देशेऽर्थसदभावप्रतिषेध उपचारछलम्"—जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया हो जिसके दो अर्थ हों—एक सामान्य तथा दूसरा विशेष। वक्ता ने सामान्य अर्थ के आशय से शब्द का प्रयोग किया हो लेकिन छलवादी उसके विशेष अर्थ को लेकर उसके पक्ष का खण्डन करे तो उसे उपचार छल कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मचान पुकारते हैं। उसका तात्पर्य हुआ कि मचान पर बैठा मनुष्य पुकार रहा है, किन्तु छलवादी कहता है कि मचान तो जड़ पदार्थ है वह पुकार कैसे सकता है ?

प्रश्न—वाक्छल और उपचार छल में अन्तर क्या है ? क्योंकि दोनों ही शब्दों के अर्थ के उलट-फेर द्वारा होते हैं; अत: यह क्यों न माना जाय कि वाक्छल ही उपचारछल है ?

उत्तर—वाक्छल और उपचारछल एक नहीं माने जा सकते; क्योंकि वाक्छल शाब्दिक छल है और उपचार छल अर्थ के सम्बन्ध से विपक्षी को धोखा देना है।

जाति—"साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जाति:" न्या० सू०। साधर्म्य व वैधर्म्य से जो दोष देना है, वही जाति है। हेतु देने में जो प्रसंग पैदा हो जाता है उसे जाति कहते हैं। जहाँ प्रतिज्ञा के अनुकूल हेतु से काम लिया जाय वह साधर्म्य वाला हेतु है और जहाँ प्रतिज्ञा के प्रतिकूल हेतु से काम लिया जाता है वह वैधर्म्य वाला हेतु है। जाति द्वारा स्वाधर्म्य और वैधर्म्य का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार का दोषाभास है, जो विपक्ष के खण्डन में प्रयोग किया जाता है। दूषित न होते हुए भी दूषित जान पड़े उसे दोषाभास कहते हैं वास्तव में इनसे पक्ष दूषित नहीं होते, किन्तु दूषित होते-से जान पड़ते हैं।

जातियों के निम्नलिखित चौबीस भेद व लक्षण हैं—

१ साधर्म्यसम—जब साध्य में साधर्म्य से विपरीत धर्म देखा जाय तो साधर्म्य से ही साध्य का खण्डन हो जाता है और दो पदार्थों में किसी एक धर्म के मिलने से जो समता का प्रतिपादन करना है उसे साधर्म्यसम जाति कहते हैं। उदाहरणार्थ जिस प्रकार घड़ा निर्मित होने के कारण अनित्य है वैसे ही शब्द भी ताल्वादि मुखस्थान-निर्मित होने के कारण अनित्य है। इस पर प्रतिपक्षी कहता है कि यदि घट के दृष्टान्त से शब्द अनित्य है तो अमूर्त होने के कारण एवं नित्य आकाश के धर्म मिलने से आकाश की भाँति शब्द भी नित्य है। इस प्रकर यहाँ साधर्म्य दिखा करके वादी के मत को दूषित कर दिया गया।

२. वैधर्म्यसम—दो पदार्थों के विरुद्ध धर्मों को लेकर उनकी विषमता का प्रतिपादन करना वैधर्म्यसम जाति है। जैसे किसी ने कहा कि आकाश के विरुद्ध उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। इस पर दूसरा कहे कि नित्य आकाश के समान सावयव न होने से शब्द नित्य हैं।

३. उत्कर्षसम—अविद्यमान धर्म के साथ तुलना करके यदि साध्य का वर्णन किया जाय तो उसे उत्कर्षसम जाति कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि घट के सदृश उत्पन्न होने के कारण शब्द भी अनित्य हैं। इस पर प्रतिवादी कहता है कि जितने अनित्य व पैदा होने वाले पदार्थ हैं वे रूपवाले होते हैं; अतः जब शब्द उत्पन्न होने वाला व उत्पन्न है तो वह रूपवाला भी है। यद्यपि यहाँ शब्द में रूप नहीं है, तथापि दूसरे पक्ष को परास्त करने के लिए उसे रूपवान कहा गया है।

४ अपकर्षसम—जहाँ विद्यमान धर्म को साध्य से अलग करके वर्णन किया जाय उसे अपकर्षसम कहते हैं। जैसे कहा कि रूपरहित आकाश न कार्य है और न अनित्य ही है उसी प्रकार शब्द भी रूपरहित होने से न तो कार्य है और न ही अनित्य है।

५-६. वर्ण्यसम और अवर्ण्यसम—साध्य और उसका हेतु वर्णन करने योग्य हो तो उसे वर्ण्यसम और जो वर्णन करने योग्य न हो उसे अवर्ण्यसम जाति कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि उत्पन्न होने के कारण जिस प्रकार शब्द का धर्म है उस प्रकार घट का धर्म नहीं है। जिस प्रकार घट धर्म है उस प्रकार शब्द धर्म नहीं है।

७. विकल्पसम—जो हेतु वस्तु को सिद्ध कर दे, किन्तु दृष्टान्त में उसके विकल्प द्वारा साध्य को संदिग्ध बना दिया जाय, उसे विकल्पसम कहते हैं। जिस प्रकार बनी हुई वस्तुयें कुछ मुलायम होती हैं; जैसे गद्दा का विस्तर। कुछ कठोर होती हैं, जैसे कुल्हाड़ी इत्यादि। इसी प्रकार निर्मित होने के कारण घटादि अनित्य हैं और शब्दादि नित्य हैं।

८. साध्यसमा– साध्य में एक दृष्टान्त के एक धर्म मिलने से सब धर्मों को साध्य मान लेना साध्यसमा है। जैसे किसी ने कहा कि जिस प्रकार घड़ा साध्य है उसी प्रकार आत्मा भी साध्य है, अतः दोनों के धर्म एक हैं।

९-१० प्राप्त्यप्राप्तिसम– साध्य की प्राप्ति और अप्राप्ति-विकल्प द्वारा विपक्षी को परास्त कर देना प्राप्त्यप्राप्तिसम जाति है। जो हेतु साध्य से मिल कर सिद्ध करता है वह प्राप्तिसम है; यदि मिलकर सिद्ध नहीं करता तो वह अप्राप्ति-सम है। उदाहरणार्थ जैसे किसी ने कहा कि यह जो हेतु तुमने दिया है वह प्राप्य साध्य है अथवा अप्राप्य साध्य है। यदि प्राप्य साध्य है तो हेतु और साध्य दोनों की विद्यमानता होनी चाहिए। यदि अप्राप्य है तो हेतु ठीक नहीं है। यदि दोनों साथ हैं तो कौन किसका साध्य है—इस प्रकार का तर्क करके विपक्षी को हराना प्राप्त्यप्राप्तिसम जाति है।

११. प्रसङ्गसमा जाति—प्रसङ्ग के द्वारा विपक्षी को परास्त करना प्रसङ्गसमा जाति है। जैसे कारण का कारण पूछना, दृष्टान्त का दृष्टान्त पूछना। जैसे किसी ने कहा कि क्रियावान होने से वायु चलती है; इस पर प्रतिवादी कहता है कि वायु क्रियावान क्यों है ?

१२. प्रतिदृष्टान्तसम—विपक्षी के द्वारा दिए गए दृष्टान्त के अतिरिक्त दूसरा दृष्टान्त देकर उसे परास्त करना प्रतिदृष्टान्तसम है। उदाहरणार्थ घट के दृष्टान्त से शब्द को अनित्य कहा गया तो आकाश के दृष्टान्त से उसे नित्य सिद्ध करके विपक्षी को परास्त कर दिया।

१३. अनुत्पत्तिसम—अनुत्पत्ति के दृष्टान्त से विपक्षी के मत का खण्डन करना अनुत्पतिसम जाति है। जैसे किसी ने कहा कि घट के समान उत्पन्न होने के कारण शब्द भी अनित्य हैं तो प्रतिवादी कहता है कि उत्पत्ति से पहले अनुत्पन्न शब्द में प्रयत्न के पश्चात् होने वाला धर्म अनित्यता का कारण नहीं बन सकता, अतएव शब्द नित्य है।

१३. संशयसमा—साधर्म्यसमा और वैधर्म्यसमा जाति में सन्देह उत्पन्न करनेवाला भाव आ जाय तो संशयसमा जाति हो जाती है। यथा क्या घट के साधर्म्य से एवं उत्पत्तिधर्म वाला होने से शब्द अनित्य है अथवा आकाश से साम्य होने के कारण एवं निरवयव होने के कारण नित्य है।

१४. प्रकरणसमा—'उभयसाधर्म्यात् प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमः' अर्थात् दोनों पक्ष की प्रवृत्ति को प्रक्रिया कहते हैं, उसकी सिद्धि नित्य व अनित्य के साधर्म्य से होती है। किसी ने कहा कि अनित्य घट के समान होने से शब्द भी अनित्य है; इस पर प्रतिवादी कहता है कि नित्य आकाश के सदृश होने के कारण शब्द नित्य है। इस प्रकार एक पक्ष अनित्य घट के साधर्म्य से शब्द को अनित्य सिद्ध करता है तो दूसरा पक्ष आकाश के साधर्म्य से नित्य सिद्ध करता है। इसी को प्रकरणसम जाति कहते हैं।

१४. अहेतुसम—'त्रैकाल्यासिद्धेर्हेतोरहेतुसमः' अर्थात् तीनों काल में हेतु को असिद्ध करके विपक्षी के पक्ष का खण्डन करना अहेतुसम कहलाता है। हेतु जो साध्य को सिद्ध करने वाला है, तीनों काल में उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। यदि हेतु को साध्य से पहले मानें तो जब साध्य ही नहीं तो हेतु किसका ? यदि साध्य के पश्चात् मानें तो हेतु के अभाव में वह साध्य किसका था ? यदि साध्य मानें तो कौन किसका साध्य माना जाय ? इस प्रकार विपक्षी के पक्ष को खण्डित कर देना अहेतुसम जाति है।

१६. अर्थापत्तिसम—एक बात के कहने से दूसरी बात जो स्वयमेव जान ली जाय उसे अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थापत्ति से विपक्षी के मत का खण्डन कर देना अर्थापत्तिसम जाति है। जैसे कोई कहता है कि उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है तो विपक्षी कहता है कि नहीं स्पर्शरहित होने के कारण शब्द नित्य है।

१८. अविशेषसम—किसी एक धर्म के सादृश्य से दो पदार्थों को अविशेष (समान) मानना अविशेषसम जाति है। घट और शब्द उत्पत्तिमान होने के कारण समान हैं, किन्तु इसी के आधार पर घट और शब्द को समान मान लेना अविशेषसम दोष है, क्योंकि और गुणों में इनमें अन्तर है।

१९ उपपत्तिसम—उपपत्ति से प्रतिपक्षी के पक्ष का खण्डन करना उपपत्तिसम दोष है। जैसे यदि उत्पन्न होने के कारण शब्द अनित्य है तो निरवयव होने के कारण नित्य भी है।

२०. उपलब्धिसम—किसी नियत कारण के अभाव में भी साध्य की उपलब्धि करके विपक्षी के पक्ष का खण्डन करना उपलब्धिसम जाति है। जैसे किसी ने कहा कि घट के समान प्रलयजन्य होने के कारण शब्द अनित्य है, इस पर प्रतिपक्षी कहता है कि विना प्रयत्न के ही वृक्षों के पत्तों के हिलने से जो शब्द होता है वह भी अनित्य है; अतः आप का यह कहना कि--प्रयत्न होने के कारण शब्द अनित्य है; ठीक नहीं है।

२१. अनुपलब्धिसम—अभाव का अभाव मानकर प्रतिपक्षी के पक्ष का खण्डन करना अनुपलब्धिसम दोष होता है। जैसे किसी ने कहा कि प्रलयजन्य होने से शब्द अनित्य है तो इस पर विपक्षी कहता है कि शब्द प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि आवरण पड़ जाने पर वह उत्पन्न नहीं होता। आवरण के प्रत्यक्ष होने से उसका अभाव मानते हो तो उसके अभाव के प्रत्यक्ष न होने से उसके अभाव का अभाव मानना चाहिए।

२२. नित्यसमा—नित्य में अनित्य की और अनित्य में नित्य की भावना करने से नित्यसमा जाति होती है। उदाहरणार्थ वादी कहता है कि शब्द अनित्य है। इस पर विपक्षी कहता है कि शब्द में अनित्यपना नित्य है कि अनित्य? यदि कहो कि इसमें नित्यत्व है तो शब्द नित्य हो जायगा। यदि कहो कि अनित्य है तब अनित्यत्व के नित्य होने से शब्द भी नित्य हो जायगा।

२३. अनित्यसमा—साधर्म्य से तुल्य धर्म की उत्पत्ति होने पर सब में अनित्यत्व के प्रसंग से अनित्यसम प्रत्यवस्थान कहलाता है; जैसे किसी ने कहा कि अनित्य घट के समान शब्द भी अनित्य है। इस पर विपक्षी कहता है घट भी एक पदार्थ है। उसके साथ साधर्म्य होने से सब पदार्थ अनित्य हैं। इस प्रकार अनित्यत्व के प्रसंग से विपक्षी के मत का खण्डन करना अनित्यसमा जाति है।

२४ कार्यसमा—प्रयत्न व कार्य की अनेकता दिखला करके विपक्षी के मत का खण्डन कर देना कार्यसम दोष है। जैसे किसी ने कहा कि शब्द अनित्य है, प्रयत्न से उत्पन्न होता है। इस पर विपक्षी कहता है कि प्रयत्न तो कई प्रकार के होते हैं। एक तो घड़ा बनानेवाला प्रयत्न है, एक जमीन खोदने का प्रयत्न है। इस प्रकार नाना-प्रकार के प्रयत्न हैं। अब कौन-सा प्रयत्न शब्द के अनित्यत्व में हेतु माना जाय? इस प्रकार संशय उत्पन्न करके विपक्षी के मत का खण्डन कार्यसमा जाति है।।३१।।

निग्रहस्थानमाख्यातं परो येन निगृह्यते।
प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादिविभेदवत् ।। ३२ ।।

दूषणाभासानुक्त्वा निग्रहस्थानमाह - निग्रहस्थानमित्यादिना।

येन केनचिद् रूपेण परो विपक्षो निगृह्यते परवादी वचननिग्रहे पात्यते तन्निग्रहस्थानमाख्यातं कथितमिति, कतिचिद्भेदान् नामतो निर्दिशन्नाह–**प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादिविभेदवद्**। हानिसंन्यासविरोधाः प्रतिज्ञाशब्देन सम्बध्यन्ते, आदिशब्देन शेषानपि भेदान् परामृशति, एतद्दूषण-जालमुत्पाद्यते येन तन्निग्रहस्थानम्।

यदुक्तं—'विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्'; तत्र विप्रतिपत्तिः साधनाभासे साधनबुद्धिः, दूषणाभासे च दूषणबुद्धिरिति, अप्रतिपत्तिः साधनस्यादूषणं, दूषणस्य चानुद्धरणम्, तद्धि निग्रहस्थानं द्वाविंशतिभेदम्, तद्यथा—प्रतिज्ञाहानिः, प्रतिज्ञाऽन्तरं, प्रतिज्ञाविरोधः, प्रतिज्ञासंन्यासः, हेत्वन्तरम्, अर्थान्तरं, निरर्थकम्, अविज्ञातार्थम्, अपार्थकम्, अप्राप्तकालं, न्यूनम्, अधिकं, पुनरुक्तम्, अननुभाषणम्, अज्ञानम्, अप्रतिभा, विक्षेपो, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षणं, निरनुयोज्यानुयोगः, अपसिद्धान्तः, हेत्वाभासः।

तत्र हेतावनैकान्तिकीकृते प्रतिदृष्टान्तधर्मं स्वदृष्टान्तेऽभ्युपगतवतः प्रतिज्ञाहानिर्नाम निग्रहस्थानं भवति, यथा अनित्यः शब्द, ऐन्द्रियिकत्वाद् घटवदिति प्रतिज्ञासाधनाय वादी वदन् परेण सामान्यमैन्द्रियिकमपि नित्यं दृष्टमिति हेतावनैकान्तिकीकृते, यद्येवं ब्रूयात् सामान्यवद्घटोऽपि नित्यो भवति स एवं ब्रुवाणः शब्दनित्यत्वप्रतिज्ञां जह्यात्।

प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे परेण कृते तत्रैव धर्मिणी धर्मान्तरसाधनमभि-दधतः प्रतिज्ञाऽन्तरनाम निग्रहस्थानं भवति, अनित्यः शब्द, ऐन्द्रियिकत्वादि-त्युक्ते तथैव सामान्येनैव व्यभिचारेणोदिते यदि ब्रूयाद् युक्तं सामान्यमैन्द्रि-यिकं नित्यं तद्धि सर्वगतमसर्वगतस्तु शब्द इति, सोऽयमनित्यः शब्द इति पूर्व-प्रतिज्ञातः प्रतिज्ञाऽन्तरमसर्वगतः शब्द इति प्रतिज्ञाऽन्तरेण निगृहीतो भवति।

प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः प्रतिज्ञाविरोधनाम निग्रहस्थानं भवति, गुणव्य-

तिरिक्तं द्रव्यं रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपलब्धेरिति, सोऽयं प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधो यदि गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं कथं रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपलब्धिः, अथ रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपलब्धिः, कथं गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति तदयं प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरुद्धाभिधानात्पराजीयते।

पक्षसाधने परेण दूषिते तदुद्धरणासक्त्या प्रतिज्ञामेव निह्नुवानस्य प्रतिसंन्यासनाम निग्रहस्थानं भवति यथा—अनित्यः शब्द ऐन्द्रियिकत्वादित्युक्ते तथैव सामान्येनानैकान्तिकतायामुद्भावितायां यदि ब्रूयात् क एवमाह नित्यः शब्द इति प्रतिज्ञासंन्यासात् पराजितो भवतीति।

अविशेषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्विशेषणमभिदधतो हेत्वन्तरनाम निग्रहस्थानं भवति, तस्मिन्नेव प्रयोगे तथैव सामान्येऽस्य व्यभिचारेण दूषितजातिमत्त्वे सतीत्यादिविशेषणमुपाददानो हेत्वन्तरेण निगृहीतो भवति।

प्रकृतादर्थान्तरं तदौपयिकमभिदधतोऽर्थान्तरनाम निग्रहस्थानं भवति, नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति हेतुः. हेतुर्हिनोतेर्धातोस्तुप्रत्यये कृदन्तं पदम्। पदं च नाम तद्धितनिपातोपसर्गा इति प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणोऽर्थान्तरेण निगृह्यत इति।

अभिधेयरहितवर्णानुपूर्वीप्रयोगमात्रं निरर्थकनाम निग्रहस्थानं भवति, यथा नित्यः शब्दः कचटतपानां गजडदबत्वाद् घझढधभवदित्येतदपि सर्वथाऽर्थशून्यत्वान्निग्रहणाय कल्पेत साध्यानुपयोगाद्वा।

यत्साधनवाक्यं दूषणवाक्यं वा त्रिवारमभिहितमपि पर्षत्प्रतिवादिभ्यां बोद्धुं न शक्यते तदाऽविज्ञातार्थनाम निग्रहस्थानं भवति।

पूर्वापरासङ्गतपदसमूहप्रयोगादप्रतिष्ठितवाक्यार्थमपार्थकनाम निग्रहस्थानं भवति, दश दाडिमानि षडपूपा इति।

प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनवचनक्रममुल्लङ्घ्यावयवविपर्यासेन प्रयुज्यमानमनुमानवाक्यमप्राप्तकालनाम निग्रहस्थानं भवति. स्वप्रतिपत्तिवत् परप्रतिपत्तेर्जनने परार्थानुमानक्रमस्यापगमात्, पञ्चावयवे वाक्ये प्रयोक्तव्ये तदेकतमेनानुमानावयवेन हीनं न्यूननाम निग्रहस्थानं भवति, साधनाभावे साध्यसिद्धेरभावात् प्रतिज्ञाऽऽदीनां पञ्चानामपि साधनत्वात्।

एकेनैव हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादितेऽर्थे हेत्वन्तरमुदाहरणान्तरं वा वदतोऽधिकनाम निग्रहस्थानं भवति।

शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तनाम निग्रहस्थानं भवति, अन्यत्रानुवादात् शब्दपुनरुक्तं नाम यत्र स एव शब्दः पुनरुच्चार्यते, यथा–नित्यः शब्दो नित्यः शब्द इति, अर्थपुनरुक्तं तु यत्र सोऽर्थः प्रथममन्येन शब्देनोच्चार्यते

पुनः पर्यायान्तरेणोच्यते यथा अनित्यः शब्दो, विनाशी ध्वनिरिति, अनुवादे तु पौनरुक्त्यमदोष. यथा हेतूपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनमिति ।

पर्षदावेदितस्य वादिभिरभिहितस्यापि यदप्रत्युच्चारणं तदननुभाषणनाम निग्रहस्थानं भवति ।

पर्षदा विज्ञातस्यापि वादिवाक्यार्थस्य प्रतिवादिनो यदज्ञानं तदज्ञाननाम निग्रहस्थानं भवति, अविदितोत्तरविषयो हि किमुत्तरं ब्रूयात्, न चाननुभाषणमेवेदं, ज्ञातेऽपि वस्तुन्यनुभाषणासामर्थ्यदर्शनात् ।

परपक्षे गृहीतेऽप्यनुभाषितेऽपि तस्मिन्नुत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभानाम निग्रहस्थानं भवति ।

कार्यव्यासङ्गात्कथाविच्छेदो विक्षेपनाम निग्रहस्थानं भवति, सिषाधयिषितस्यार्थस्याशक्यसाधनतामवसाय कथां विच्छिनत्तीदं मम करणीयं परिहीयते, पीनसेन कण्ठ उपरुद्ध इत्याद्यभिधाय कथां विच्छिन्दन् विक्षेपेण पराजीयते ।

स्वपक्षे परापादितदोषमनुद्धृत्य तमेव परपक्षे प्रतीतिमापादयतो मतानुज्ञानाम निग्रहस्थानं भवति, चौरो भवान् पुरुषत्वात् प्रसिद्धचौरवदित्युक्ते, भवानपि चौरः पुरुषत्वादिति ब्रुवन्नात्मनः परापादितचौरत्वदोषमभ्युपगतवान् भवतीति मतानुज्ञया निगृह्यते ।

निग्रहप्राप्तस्यानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणनाम निग्रहस्थानं भवति, पर्यनुयोज्यो नाम निग्रहोपपत्त्याऽवश्यं नोदनीयः, 'इदन्ते निग्रहस्थानमुपनतमतो निगृहीतोऽसि' इत्येवं वचनीयस्तमुपेक्ष्य न निगृह्णाति यः स पर्यनुयोज्योपेक्षणेन निगृह्यते ।

अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगान्निरनुयोज्यानुयोगनाम निग्रहस्थानं भवति, उपपन्नवादिनमप्रमादिनमनिग्रहार्हमपि 'निगृहीतोऽसी'ति यो ब्रूयात्स एवाभूतदोषोद्भावनान्निगृह्यत इति ।

सिद्धान्तमभ्युपेत्य नियमात्कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तनाम निग्रहस्थानम्, यः प्रथमं कञ्चित्सिद्धान्तमभ्युपगम्य कथामुपाक्रमत, तत्र च सिषाधयिषितार्थसाधनाय परोपालम्भो यथा सिद्धान्तविरुद्धमभिधत्ते सोऽपसिद्धान्तेन निगृह्यते ।

हेत्वाभासाश्च यथोक्ता असिद्धविरुद्धादयो निग्रहस्थानम् इति, भेदान्तरानन्त्येऽपि निग्रहस्थानानां द्वाविंशतिर्मूलभेदा निवेदिता इति ॥३२॥

सुधा— निग्रहस्थानमाह— **निग्रहस्थानमाख्यातमित्याविना ।**

अन्वयः - येन परः निगृह्यते निग्रहस्थानम् आख्यातम् प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादिविभेदवत् ॥३२॥

व्याख्या—येन=केनचिद् रूपेण, परः=विपक्षः परवादी, निगृह्यते=वचननिग्रहे पात्यते, निग्रहस्थानम् आख्यातम्=तन्निग्रहस्थानं कथितम्। निग्रहस्थानभेदान्निरूपयन्नाह—**प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादिविभेदवदिति** । आदिशब्देन शेषानपि भेदान् परामृशति। विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्। साधनाभासे साधनबुद्धिः विप्रतिपत्तिः। साधनस्यादूषणं अप्रतिपत्तिः, तन्निग्रहस्थानं द्वाविंशतिभेदम्। प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरम्, प्रतिज्ञाविरोधः, प्रतिज्ञासंन्यासः, हेत्वन्तरम्, अर्थान्तरम्, निरर्थकम्, अविज्ञातार्थम, अपार्थकम्—अप्राप्तकालम्-न्यूनम्-अधिकम्-पुनरुक्तम्-अननुभाषणम्-अज्ञानम्-अप्रतिभा-विक्षेपः-मतानुज्ञा-पर्यनुयोज्योपेक्षणमनिरनुयोज्यानुयोगः अपसिद्धान्तः हेत्वाभासः।

१. प्रतिदृष्टान्तधर्माभ्यनुज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः स्वपक्षविरुद्धं प्रतिवादिनः हेतुं दृष्टान्तं वा अभ्युपगमनं प्रतिज्ञाहानिः। यथा अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वात् घटवदिति पक्षे नित्यमपि सामान्यम् ऐन्द्रियमिति न्यायात् यद्येवं ब्रूयात् सामान्यवद्घटोऽपि नित्यो भवति। एवं शब्दनित्यत्वप्रतिज्ञां जहाति।

२. प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे परेण कृते तत्रैव धर्मिणि धर्मान्तरसाधनमभिदधतः प्रतिज्ञान्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति, अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वात् इत्युक्ते सामान्य इन्द्रियविषयकं नित्यम्, अतः तथास्तु शब्दः सोऽयमनित्यः शब्द इति॥

३. प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः प्रतिज्ञाविरोधनाम निग्रहस्थानं भवति। यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं रूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपलब्धेरिनि।

४. पक्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासंन्यासः यथा अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियिकत्वादित्युक्ते जातिरपि विषयेन्द्रियस्येति प्रतिपक्षसाधने वादी स्वयमेव कथयति कश्च वदति अनित्यः शब्दः एवं प्रतिज्ञां स्वयमेव जहाति।

५. अविशेषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम्। यथा परिमाणत्वात् घटस्यैकैव कारणमित्युक्ते परिमाणत्वादपि पदार्थानामनेककारणं दृष्टमिति प्रतिपक्षपरिग्रहे पुनरपि विशेषहेतुमभिदधतः आकारत्वात् घटस्यैकेव कारणमिति हेत्वन्तरेण निगृहीतो भवति।

६. प्रकृतादर्थादप्रतिसम्बद्धार्थमर्थान्तरम्। यथा अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्, तथाहि आकाशे सत्त्वात् शब्दत्वस्य गुणत्वात्।

७. वर्णक्रमनिर्देशवन्निरर्थकम्। यथा शब्दः नित्यः क, ख, ग इति वर्णस्वरूपात्।

८ परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञातमविज्ञातार्थम्। अविज्ञातमर्थं परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिवारं पृष्टोऽपि यदि बोद्धुं न शक्यते तदा अविज्ञातार्थेन निगृह्यते।

९. पौर्वापर्य्यायोगादप्रतिसम्बद्धार्थमपार्थकम् । पूर्वापरवाक्यासम्बन्धात् प्रतिष्ठितवाक्यार्थमपार्थकं नाम निग्रहस्थानं भवति। यथा दश दाडिमान् षडपूपा मधु चर्म सिंहादिः ॥

१०. अवयवविपर्यासवचनमप्राप्तकालम् । प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनवचनक्रममुल्लंघ्याव्यवस्थितानुमानवाक्यमप्राप्तकालनाम निग्रहस्थानं भवति ।

११. हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम् । प्रतिज्ञादिपञ्चावयववाक्येषु एकमपि वाक्यं हीनं न्यूननाम निग्रहस्थानं भवति ।

१२. हेतूदाहरणमधिकमधिकम् । प्रतिज्ञादिपञ्चावयववाक्येषु एकमप्यधिकं वाक्यमधिकनाम निग्रहस्थानं भवति ।

१३. शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात् केनापि प्रयोजनेन द्विवारमधिकं वानुवादः तदन्यत्र द्विवारं वारं-वारं वा कथनं पुनरुक्तनाम निग्रहस्थानं भवति। अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनमिति ।

१४. विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्याप्यनुच्चारणमननुभाषणम् ।

१५. अविज्ञातञ्चाज्ञानम् । अविज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्यानुच्चारणमज्ञानम् ।

१६. उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा ।

१७. कार्यव्यासङ्गात् कथाविच्छेदो विक्षेपः। अधुना स्वकार्यं कृत्वा पुनरप्यागत्य वदिष्यामीति ।

१८. स्वपक्षदोषाभ्युपगमात् परपक्षदोषप्रसङ्गो मतानुज्ञानाम निग्रहस्थानं भवति ।

१९. निग्रहस्थानप्राप्तस्यानिग्रहः पर्य्यनुयोज्योपेक्षणनाम निग्रहस्थानं भवति ।

२०. अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोगः ।

२१ सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः ।

२२. सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालेति पञ्च हेत्वाभासाः यथोक्ताः ॥३२॥

पदार्थ - येन=जिससे। परः=दूसरे पक्ष वाला, प्रतिवादी। निगृह्यते=पकड़ में आ जाय, रोक दिया जाय। निग्रहस्थानम्=उसे निग्रहस्थान। आख्यातम्=कहा गया है। प्रतिज्ञाहानिसंन्यासविरोधादिविभेदवत्=प्रतिज्ञा-हानि आदि निग्रहस्थान के बाइस भेद होते हैं ॥३२॥

भाषाप्रकाश—जिनमें पड़कर वादी और प्रतिवादी निगृहीत (परास्त) हो जाते हैं उन्हें निग्रहस्थान कहते हैं। वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए निग्रहस्थान की जानकारी परमावश्यक है। न्यायदर्शन का यह अन्तिम सोलहवाँ पदार्थ (ज्ञेय विषय) है। निग्रहस्थान के बाइस भेद होते हैं--१. प्रतिज्ञाहानि, २.

प्रतिज्ञान्तर, ३. प्रतिज्ञाविरोध, ४. प्रतिज्ञासंन्यास, ५. हेत्वन्तर, ६ अर्थान्तर, ७. निरर्थक, ८ अविज्ञातार्थ, ९. अपार्थक, १० अप्राप्तकाल, ११. न्यून, १२. अधिक, १३ पुनरुक्त, १४. अननुभाषण, १५. अज्ञान, १६. अप्रतिभा, १७. विक्षेप, १८. मतानुज्ञा, १९. पर्यनुयोज्योपेक्षण, २०. निरनुयोज्यानुयोग, २१. अपसिद्धान्त और २२. हेत्वाभास ॥

१. प्रतिज्ञाहानि—अपने पक्ष के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा दिए गए हेतु अथवा दृष्टान्त को स्वीकार कर लेना प्रतिज्ञाहानिनामक निग्रहस्थान कहलाता है; क्योंकि परपक्ष को स्वीकार करने का तात्पर्य है—अपने पक्ष की हानि ।

जैसे वादी ने प्रतिज्ञा की कि इन्द्रिय का विषय होने के कारण घट की भाँति शब्द भी अनित्य है । इस पर प्रतिवादी उत्तर देता है कि सामान्य जाति भी इन्द्रिय का विषय है और जैसे वह नित्य है वैसे ही शब्द भी नित्य है । इस पर वादी कहता है कि यदि इन्द्रियविषय जाति नित्य है तो शब्द भी नित्य होगा ।

२. प्रतिज्ञान्तर—अपनी प्रतिज्ञा का खण्डन होने पर उसका समाधान न करके कोई दूसरी प्रतिज्ञा कर बैठना प्रतिज्ञान्तरनामक निग्रहस्थान है । जैसे वादी ने यह प्रतिज्ञा की कि इन्द्रिय का विषय होने से घट की तरह शब्द भी अनित्य है, इस पर प्रतिवादी कहता है कि जाति यद्यपि इन्द्रिय का विषय है, फिर भी जिस प्रकार वह नित्य है उसी तरह शब्द भी नित्य है । इस पर वादी अपनी प्रतिज्ञा को बदल देता है और कहता है कि शब्द सर्वगत नहीं है, इसलिए वह अनित्य है ।

३. प्रतिज्ञाविरोध—प्रतिज्ञा और हेतु के विरोध से प्रतिज्ञाविरोधनामक निग्रहस्थान होता है । किसी ने प्रतिज्ञा की कि द्रव्य गुण से भिन्न है । इस पर हेतु दिया कि रूपादि के अतिरिक्त किसी वस्तु की उपलब्धि न होने से । यहाँ पर प्रतिज्ञा व हेतु परस्पर विरुद्ध हैं ।

४. प्रतिज्ञासंन्यास—जो प्रतिज्ञा की हो उसका खण्डन हो जाने पर उसे छोड़ देना प्रतिज्ञासंन्यास कहलाता है । जैसे वादी ने कहा कि इन्द्रिय का विषय होने से शब्द अनित्य है । इस पर प्रतिवादी कहता है कि जाति भी इन्द्रिय का विषय है, किन्तु वह नित्य है । इस पर वादी कहता है कि कौन कहता है कि शब्द अनित्य है ।

५. हेत्वन्तर—अपने पक्ष की पुष्टि में जो सामान्य हेतु दिया गया उसका खण्डन हो जाने पर पुनः विशेष हेतु की इच्छा करना हेत्वन्तरनामक निग्रहस्थान कहलाता है । जैसे वादी ने कहा कि घट परिमाण वाला होने के कारण एक कारण वाला है । इस पर प्रतिवादी इस हेतु का खण्डन करता है कि अनेक कारण वाले पदार्थों का भी परिमाण देखने को मिलता है; इस पर वादी पुनः कहता है कि आकारवान होने के कारण घड़ा एक कारण वाला है ।

६. **अर्थान्तर**—जिस बात को सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा की गई हो उसे छोड़ करके ऐसी बात को सिद्ध करना जिससे कोई सम्बन्ध न हो, अर्थान्तरनामक निग्रह स्थान कहलाता है। जैसे किसी ने कहा कि कार्य होने से शब्द अनित्य है, इस पर यह कहना कि शब्द गुण है, वह आकाश में रहता है।

७. **निरर्थक**—जिन शब्दों का कोई अर्थ न हो उनका उच्चारण करना निरर्थकनामक निग्रहस्थान कहलाता है। जैसे कोई कहे कि शब्द नित्य है और उसकी सिद्धि में हेतु यह दे कि क ख ग घ आदि वर्ण वाला होने से।

८. **अविज्ञातार्थ**—वादी किसी बात को ऐसे शब्दों में कहे जिसे कोई समझ ही न सके। सभा और प्रतिवादी के तीन बार कहने पर भी वादी यदि अपने आशय व सिद्धान्त को स्पष्ट नहीं करता तो यह अविज्ञातार्थनामक निग्रहस्थान माना जाता है। इसमें यह मान लिया जाता है कि वादी जो कुछ कह रहा है, वह स्वयं नहीं समझता है।

९. **अपार्थक**—जिस कथन में पूर्व-पर वाक्य व अर्थ का कोई सम्बन्ध न हो उसे अपार्थकनामक निग्रहस्थान कहते हैं; जैसे किसी ने कहा—दस घोड़े पन्द्रह नीबू मधु सिंह आदि।

१०. **अप्राप्तकाल**—प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरणादि पाँचों अवयवों को क्रमपूर्वक न कह करके उल्टा—अव्यवस्थित रूप में कहना अप्राप्तकालनामक निग्रहस्थान कहलाता है।

११. **न्यून**—प्रतिज्ञादि जो पाँच वाक्य के अवयव हैं, उनमें से किसी को छोड़ देना, यथावसर काम न लेना न्यूननामक निग्रहस्थान होता है।

१२. **अधिक**—जहाँ एक ही हेतु व दृष्टान्त से काम चल जाय वहाँ अनेक हेतु व दृष्टान्त देना अधिकनामक निग्रहस्थान होता है।

१३. **पुनरुक्त**—किसी प्रयोजन से कोई बात दो बार अथवा अधिक बार कही जाय तो उसे अनुवाद कहते हैं। अनुवाद को छोड़ करके किसी बात को बार-बार कहना पुनरुक्तनामक निग्रहस्थान है। एक ही अर्थ का जिस शब्द व वाक्य से बोध हो जाय उसी अर्थ का फिर दूसरे शब्दों व वाक्यों द्वारा वर्णन करना पुनरुक्त कहलाता है।

१४. **अननुभाषण**—जाने हुए विषय को सभा के तीन बार पूछने पर भी नहीं प्रकट करना अननुभाषणनामक निग्रहस्थान कहलाता है।

१५. **अज्ञान**—प्रतिवादी द्वारा तीन बार बतलाए जाने पर भी किसी विषय को न समझना अज्ञानरूप निग्रहस्थान है।

१६. **अप्रतिभा**—प्रतिपक्षी के आक्षेप का किसी कारणवश उत्तर न दे पाना अप्रतिभानामक निग्रहस्थान है।

१७. विक्षेप—किसी कार्य के बहाने से वाद-विवाद को टाल देना विक्षेप-नामक निग्रहस्थान है।

१८. मतानुज्ञा—अपने पक्ष में प्रतिवादी ने जो दोष लगाया है उसका निवारण न करके उल्टे उसके पक्ष में वही दोषारोपण कर देना मतानुज्ञानामक निग्रहस्थान कहलाता है।

१९ पर्यनुयोज्योपेक्षण—जो निग्रहस्थान में पड़ गया उसे यह न बतलाना कि 'अमुक निग्रहस्थान में पड़े हो' पर्यनुयोज्योपेक्षण नामक निग्रहस्थान कहलाता है।

२० निरनुयोज्यानुयोग जो किसी निग्रहस्थान में न आया हो उसे भी निगृहीत बतलाना निरनुयोज्यानुयोग निग्रहस्थान कहलाता है।

२१. अपसिद्धान्त—किसी सिद्धान्त को मान करके फिर उसके विरुद्ध बोलना अपसिद्धान्तनामक निग्रहस्थान होना है।

२२. हेत्वाभास—वाद-विवाद में ऐसा हेतु दिया जाय जो हेतु न हो, बल्कि केवल हेतु जान पड़े उसे हेत्वाभासनामक निग्रहस्थान कहते हैं ॥३२॥

नैयायिकमतस्यैवं समासः कथितोऽधुना ।
साङ्ख्याभिमतभावानामिदानीमयमुच्यते ॥३३॥

अथोपसंहरन्नाह नैयायिकमतस्यैवमित्यादिना ।

एवम् इत्थं प्रकारतया नैयायिकमतस्य शिवशासनस्य समासः संक्षेपोऽधुना कथितो निवेदितः साम्प्रतमेव निष्ठित इत्यर्थः ।

इदानीं पुनरयं समासः सांख्याभिमतभावानाम् उच्यते, सांख्याः कापिला इत्यर्थः । तदभिमता तदभीष्टा ये भावाः पञ्चविंशतितत्त्वादयस्तेषां संक्षेपोऽतः परं कथ्यत इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

अन्वयः—एवम् नैयायिकमतस्य समासः अधुना कथितः। इदानीम् अयं सांख्याभिमतभावानां उच्यते।

सुधा— एवम्=इत्थं प्रकारतया, नैयायिकमतस्य=अक्षपाददर्शनस्य, समासः=संक्षेपः, अधुना=इदानीं, कथितः=निवेदितः, इदानीम्=अतः परम्, अयं=पुरोहितम्, सांख्याभिमतभावानाम्—सांख्याः=कापिलाः, तदभिमता=तदभीष्टा, ये भावाः=पञ्चविंशतितत्त्वादयस्तेषां संक्षेपोऽतः परं कथ्यते इत्यर्थः ॥३३॥

पदार्थ—एवम्=इस प्रकार। नैयायिकमतस्य=न्यायदर्शन का। समासः=संक्षिप्त वर्णन। अधुना=अब। कथितः=किया गया। इदानीम्=अब। अयं=इसके आगे। सांख्याभिमतभावानां=सांख्यदर्शन के सिद्धान्त। उच्यते=कहे जाते हैं ॥३३॥

भाषाप्रकाश—अबतक न्यायदर्शन के सिद्धान्तों का निरूपण किया गया। महामुनि गोतम का बनाया हुआ न्यायदर्शन अपने ढंग का विश्व साहित्य में

अद्वितीय तर्कशास्त्र है, जिसमें सोलह पदार्थों का उद्देश्य एवं उनका लक्षण वर्णित है और पूर्वपक्ष एवं उत्तरपक्षपूर्वक शंका-समाधान शैली से उनकी परीक्षा भी की गई है। प्रस्तुत ग्रन्थ में न्यायदर्शन के समस्त सोलहों पदार्थों का उद्देश्य एवं लक्षण निरूपित किया गया है किन्तु विस्तारभय से न्यायदर्शनसूत्रों की भाँति परीक्षा नहीं की गई है; इसीलिए ग्रन्थकार ने "समास: कथितोऽधुना" कहा है, किन्तु टीका में षोडश पदार्थों की परीक्षा सम्बन्धी बहुत से अंशों का उल्लेख कर दिया गया है ताकि यदि पाठकगण न्यायदर्शन का मौलिक ग्रन्थ (सूत्र) पढ़ना चाहें तो सरलता से उन्हें बोध हो जाय। जो लोग न्यायदर्शन का विस्तृत व गहन अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें महर्षि गोतमरचित न्याय दर्शन देखना चाहिए, जो कि सूत्रों में निबद्ध है और न्यायमत का मौलिक आदिग्रन्थ है। महर्षि गोतम ही न्याय दर्शन के संस्थापक व आदि-प्रवर्तक थे। सूत्ररूप में न्याय दर्शन एक अद्वितीय ग्रन्थ है। इन सूत्रों पर वात्स्यायन मुनि का भाष्य अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। उद्योतकर का लिखा न्याय-वार्तिक भी पढ़ने योग्य ग्रन्थ है, जो कि सोने में सुगन्ध उत्पन्न कर देने वाला है।

सांख्यदर्शन

न्याय दर्शन के बाद सांख्य दर्शन के सिद्धान्त का अब संक्षेप मे वर्णन करेंगे। सांख्य दर्शन के कर्ता व संस्थापक महामुनि कपिल हैं। इतिहास व पुराणों के आधार पर इनका जीवनकाल कई हजार वर्ष पूर्व निश्चित होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह ईश्वरवादी थे तो कुछ के अनुसार अनीश्वरवादी। महर्षि कपिल का बनाया हुआ सांख्य दर्शन सूत्ररूप में है, जो कि छः अध्यायों में निबद्ध है और जिसमें कुल ५३७ सूत्र हैं। सांख्यसूत्रों पर अनिरुद्ध की वृत्ति और विज्ञानभिक्षु का भाष्य अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। सांख्यसूत्रों के अतिरिक्त महर्षि कपिल का बनाया हुआ तत्त्वसमास ग्रन्थ भी है, जिसमें सूत्र तो केवल २२ ही हैं, किन्तु इन्हीं में संक्षेप में सांख्य का ज्ञान भर दिया गया है। तत्त्वसमास पर अनेक टीकाएँ सांख्यसंग्रह नामक ग्रन्थ में प्रकाशित हैं। ईश्वरकृष्ण की लिखी हुई सांख्यकारिका एवं उस पर वाचस्पति मिश्र की लिखी सांख्यतत्त्वकौमुदी टीका सांख्य दर्शन के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। वेदों से लेकर पुराणों तक सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में सांख्य का ज्ञान ओत-प्रोत है। सांख्यसिद्धान्तों के विना भारतीय दर्शन टिक ही नहीं सकता। यहाँ तक कि बौद्ध, जैन आदि दर्शन भी सांख्य के ज्ञान से प्रभावित दिखाई देते हैं।

भारतीय दर्शन में सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तों की महती प्रतिष्ठा है तथा जीवन में उपयोगिता की दृष्टि से भी यह अधिक ग्राह्य है। कहा भी गया है कि "नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्" अर्थात् सांख्य शास्त्र के समान न तो कोई ज्ञान है और न ही योग के समान कोई दूसरा बल है। यहाँ तक कहा गया है कि—

पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र-कुत्राश्रमे वसन् ।
जटी मुण्डी शिखी वाऽपि मुच्यते नात्र संशय: ।।

अर्थात् पच्चीस तत्त्वों का ज्ञान करानेवाला जो सांख्य शास्त्र है उसे जाननेवाला चाहे जिस आश्रम में हो, चाहे वह जटा वाला हो, चाहे सिर मुड़ाए हो, चाहे शिखी हो, चाहे जिस वेश में हो, सांख्य के ज्ञान के प्रभाव से वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है ।

आधुनिक युग में रूस जैसे साम्यवादी देश में भी सांख्य दर्शन अत्यन्त लोकप्रिय बनता जा रहा है और तमाम भाषाओं में सांख्य दर्शन का अनुवाद भी कराया जा रहा है ।।३३।।

सांख्या निरीश्वराः केचित्केचिदीश्वरदेवताः ।
सर्वेषामपि तेषां स्यात्तत्त्वानां पञ्चविंशतिः ।।३४।।

दर्शनस्वरूपमाह— **साङ्ख्या इत्यादिना ।**

केचित्सांख्या निरीश्वरा ईश्वरं देवतया न मन्यन्ते केवलाध्यात्मवेदिन:, केचित्पुनरीश्वरदेवता महेश्वरं स्वशासनाधिष्ठातारमाहु:— **सर्वेषामिति ।** तेषां केवलनित्यात्मवादिनामीश्वरदेवतानां च सर्वेषां सांख्यमतानुसारिणां शासने तत्त्वानां पञ्चविंशति: स्यात्, तत्त्वं ह्यपवर्गसाधकं बीजमिति सर्ववादिसंवाद: । यदुक्तम् –

पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रत: ।
जटी मुण्डी शिखी वाऽपि मुच्यते नात्र संशयः ।।

तन्मते पञ्चविंशतिस्तत्त्वानीत्यर्थ: ।।३४।।

अन्वय —केचित् सांख्या: निरीश्वरा: केचिदीश्वरदेवता: तेषां सर्वेषा तत्त्वानां पञ्चविंशति: स्यात् ।।३४।।

सुधा केचित् सांख्या:=केचित् सांख्यमतवादिन: । निरीश्वरा:=ईश्वरं देवतया न मन्यन्ते । केचित्=केचित् सांख्यमतवादिन: । ईश्वरदेवता:=ईश्वरं देवतया मन्यन्ते । तेषाम्=सांख्यमतवादिनाम् । सर्वेषाम्=सेश्वरनिरीश्वरमतवादिनाम् मते । तत्त्वानाम्=पदार्थानाम्, संख्या पञ्चविंशति: स्यात्, यथा हि सांख्यदर्शने यदुक्तम् ।

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतोऽहङ्कार: । अहंकारात् पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं, तन्मात्रेभ्य: स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गण: ।।

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतय: सप्त ।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति: पुरुष: ।।

एवमेव—पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन् ।
जटी मुण्डी शिखी वाऽपि मुच्यते नात्र संशयः ॥

स्थूलात् चाक्षुषात् पञ्चतन्मात्रस्य बाह्याभ्यान्तराभ्यां तैश्चाहंकारस्य तेनान्तः-करणस्य ततः प्रकृतेः संहतपरार्थत्वात् पुरुषस्य सिद्धिर्भवति ।

द्विविधं सांख्यमतं सेश्वरनिरीश्वरभेदात् । द्वयोरपि मते प्रधानं चोपादानं सृष्टेः परमं कारणम् । सेश्वरसांख्यमते निर्गुणः सर्वव्यापकः सर्वज्ञः कर्तृत्वाभिमान-रहितः अकर्ता ब्रह्मरूपः परमपुरुषविशेषश्चेश्वरः नास्तीश्वरः जगत्कर्ता अपितु परमपुरुषः चैतन्यमयश्चानन्दमयश्च पुरुषस्य परास्थितिरिति । ईश्वरविषये सांख्य-दर्शने प्रमाणदर्शनात्; यथा—

मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासनासिद्धस्य वा—अ० १, सू० ९५ ॥
तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्—अ० १, सू० ९६ ॥
सिद्धरूपबोद्धत्वाद्वाक्यार्थोपदेशः— अ० १, सू० ९८ ॥

यद्यपि सांख्यदर्शने स्पष्टतया ईश्वरसिद्धेः डिण्डिमः नैव दृश्यते तथापि प्रकृतेः क्रियमाणत्वात् पुरुषसाधनात् कैवल्यस्वरूपनिरूपणात् श्रुतिसामान्यात् श्रुतिप्रमाणग्रहणात् परपुरुषत्वेनानन्दस्वरूपस्य परमात्मनः सिद्धिरिति ।

सांख्यदर्शने कपिलमुनिना स्पष्टतया ईश्वरस्य सत्ता स्वीक्रियते; यथा—

स हि सर्ववित् सर्वकर्ता—अ० ३, सू० ५६ ॥
ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा— अ० ३, सू० ५७ ॥
ईश्वरासिद्धेः—अ० १, सू० ९२ ॥
नेश्वराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्धेः—अ० ५, सू० २ ॥
स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत्—अ० ५, सू० ३ ॥
लौकिकेश्वरवदितरथा—अ० ५, सू० ४ ॥
पारिभाषिको वा—अ० ५, सू० ५ ॥
न रागादृते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकारणत्वात्—अ० ५, सू० ६ ॥
तदयोगेऽपि न नित्यमुक्तः—अ० ५, सू० ७ ।
प्रधानशक्तियोगाच्चेत् सङ्गापत्तिः—अ० ५, सू० ८ ॥
सत्तामात्राच्चेत् सर्वैश्वर्यम्—अ० ५, सू० ९ ॥
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः—अ० ५, सू० १० ॥
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्—अ० ५, सू० ११ ॥

श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य—अ० ५, सू० १२ ॥ इत्यादि सांख्यसूत्रैः सांख्यदर्शनस्य निरीश्वरवादित्वं प्रतिपाद्यते ॥

वस्तुतस्तु न्यायवैशेषिकयोः पदार्थनिरूपणानन्तरम् ततः परं तत्त्वज्ञानं सांख्यदर्शनस्य प्रकृतिपुरुषज्ञानम् । प्रकृतिपुरुषविवेक एव सांख्यशास्त्रस्य मुख्यविषयः ततः परं ईश्वरादिविषयकमाध्यात्मिकं ज्ञाने योगे वेदान्ते च प्रतिपादितम् । सांख्यदर्शने प्रधानस्य कर्तृत्वमेव प्रतिपाद्यते । अधिष्ठातृत्वं कर्तृत्वं ईश्वरत्वञ्च प्रधाने एव मन्यते असङ्गोऽयं पुरुषः । अस्त्यात्मानास्तित्वसाधनाभावात् । आत्मतत्त्वनिरूपणे जीवात्मपरमात्मभेदात् परमेश्वरस्य सिद्धिर्भवति । अतः सांख्यदर्शने प्रकृतिपुरुषयोः एव निरूपणात् सेश्वरवादनिरीश्वरवादयोः द्वैविध्यं व्यर्थमिति ।। ३४ ।।

पदार्थ—केचित् सांख्याः=कुछ सांख्यमत के विद्वान् । निरीश्वराः=ईश्वर को नहीं मानते । केचित्=कुछ विद्वान् । ईश्वरदेवताः=ईश्वर को स्वीकार करते हैं । तेषां सर्वेषाम्=ईश्वरवादी व निरीश्वरवादी सभी सांख्य मत माननेवाले । तत्त्वानाम्=सांख्यसम्मत पदार्थों का भेद । पञ्चविंशतिः=पच्चीस संख्या । स्यात्=मानते हैं ।।३४।।

भाषाप्रकाश—कुछ लोग सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी मानते हैं तथा कुछ विद्वान यह मानते हैं कि सांख्य ईश्वरवादी दर्शन है; किन्तु सांख्य दर्शन के सम्बन्ध में उपरोक्त मतभेद भ्रमवश ही है । सांख्य दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रकृति और पुरुष है । जगत का कर्तृत्व मूल प्रकृति में माना गया । पुरुष स्वरूप से तो असंग व निर्लिप्त है, किन्तु प्रकृति के संयोग से वह जन्म लेता है, सुखी और दुखी होता है । जब पुरुष को प्रकृति के स्वरूप का विवेक हो जाता है तो वह सुख-दुःख, जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा पा जाता है और मुक्त हो जाता है । अन्य शास्त्रों में जहाँ ईश्वर के स्वरूप का निरूपण किया गया है वहाँ सबसे पहले उसे संसार को बनानेवाला एवं पालन करनेवाला कहा गया है, किन्तु सांख्य दर्शन में जगत का कर्तृत्व प्रधान अथवा मूलप्रकृति में माना गया है एवं पुरुष (आत्मा) को असंग बतलाया गया है—'असंगोऽयं पुरुषः' । साथ ही पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से ऐश्वर्य व अधिष्ठातृत्व माना गया है—"तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्" ।

निम्नलिखित सूत्रों द्वारा ईश्वर के कर्तृत्व का खण्डन किया गया है—

ईश्वरासिद्धेः—अ० १, सू० ९२ अर्थात् ईश्वर की असिद्धि होने के कारण; नेश्वराधिष्ठिते फलनिष्पतिः कर्मणा तत्सिद्धेः—अ० ५, सू० २ अर्थात् सुख-दुःख, पाप-पुण्य आदि कर्मों के फल ईश्वर द्वारा नहीं प्रतिपादित होते, क्योंकि सुख-दुःख-भोग तो कर्म से सिद्ध होते हैं ।

स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत् । लौकिकेश्वरवदितरथा—अ० ५, सू० ३-४ ।।

अर्थात् यदि यदि यह कहा जाय कि अपने (पुरुष) उपकारार्थ वह कर्मफल देता है तो वह भी सांसारिक स्वार्थी ईश्वर हो जायगा । यदि उसे सांसारिक ही मान लिया जाय तो—

पारिभाषिको वा—अ० ५, सू० ५ अर्थात् वह ईश्वर नाममात्र का हो जायगा। न रागादृते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकारणत्वात्—अ० ५, सू० ६ अर्थात् बिना राग के कर्मफल देने का कार्य सम्भव नहीं है, क्योंकि सभी कर्मफल के कारण नियत होते हैं।

यदि मान लिया जाय कि राग-द्वेषवश वह कर्मफल देता है तो 'तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः—अ० ५, सू० ७ अर्थात् वह नित्य मुक्त नहीं माना जा सकता।

यदि यह माना जाय कि प्रधान (मूलप्रकृति) की शक्ति के द्वारा वह कर्मफल देता है तो प्रधानशक्तियोगाच्चेत् सङ्गापत्तिः—अ० ५, सू० ८ अर्थात् मूलप्रकृति (प्रधान) के सभी दोष ईश्वर में आरोपित होंगे।

यदि यह माना जाय कि सत्तामात्र से वह कर्मफल देता है तो सत्तामात्राच्चेत् सर्वैश्वर्यम्—अ० ५, सू० ९ अर्थात् सभी पुरुषों में ईश्वरत्व आ जायगा। अतः प्रमाण के अभाव में ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है। कहा भी है कि प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः'— अ० ५, सू० १०।

सम्बन्धाभावान्नानुमानम्—अ० ५, सू० ११ अर्थात् व्याप्ति न होने के कारण अनुमान द्वारा भी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। श्रुतिरपि प्रधानकार्य्यत्वस्य—अ० ५, सू० १२ अर्थात् श्रुति (वेद में) भी प्रधान मूल प्रकृति को ही संसार का कारण माना गया है और जगत उसी का कार्य है। जैसा कि ऋग्वेद में कहा भी गया है

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजाः सृजमानां सरूपाः।
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः॥

सत्त्व-रज-तम गुणवाली नित्या एक स्वरूपवाली मूल प्रकृति है, जिसने बहुत-से प्राणियों को उत्पन्न किया है। एक पुरुष, जो इसका भोग करता है और दूसरा जिसने इसका भोग कर लिया है वह, इसे छोड़ता है।

इस प्रकार उपरोक्त सूत्रों के आधार पर सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी सिद्ध किया गया है। इसके अनुसार ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है और कर्मफल भी ईश्वर नहीं देता।

ईश्वर के कर्तृत्व का खण्डन करते हुए जहाँ एक ओर निरीश्वरवाद की स्थापना की गई है वहीं इसी सांख्य दर्शन में ईश्वर की सत्ता भी मानी गई है, जिसके आधार पर सेश्वर सांख्य विचारधारा की स्थापना होती है।

मुक्तात्मनः प्रसंशा उपासनासिद्धस्य वा—अ० १, सू० ९५ अर्थात् मुक्त आत्माओं की प्रसंशा तथा उपासना और योग के द्वारा साक्षात्कार करने से ईश्वर की सिद्धि होती है।

स हि सर्ववित् सर्वकर्ता—अ० ३, सू० ५६ अर्थात् वह सर्वज्ञ एवं सर्वकर्ता है। ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा—अ० ३, सू० ५७ अर्थात् इस प्रकार ईश्वर की सिद्धि हो गई।

अब दोनों विचारधाराओं के समन्वय से ही महर्षि कपिल के दृष्टिकोण का निश्चय हो सकता है। वास्तव में सांख्य दर्शन जगत् का मूल उपादान कारण प्रधान (मूल प्रकृति) को मानता है और कर्तृत्त्व भी उसी में स्वीकार करता है; लेकिन ईश्वर की सत्ता का खण्डन नहीं करता। पुरुष के अन्तर्गत ही ईश्वर की मान्यता है। वह असंग एवं निर्लेप है तथा परम पुरुष है। प्रकृति से परे है एवं योगगम्य है। क्रिया, कर्मफल एवं संसार के कर्तृत्त्व से परे है और परम चैतन्य है। उसी के सन्निधान से प्रकृति में कर्तृत्त्व रहता है।

सांख्यदर्शन में पच्चीस तत्त्व माने गये हैं, जिनके विवेक से पुरुष प्रकृति के बन्धन से मुक्त हो जाता है। सत्त्व, रज व तम स्वभाववाली प्रकृति जगत का मूल कारण है। जब उसमें यह तीनों गुण असमान (विषम) हो जाते हैं तो जगत की रचना का प्रारंभ होता है। सबसे पहले महत्तत्त्व का निर्माण होता है। यह आदि द्रव्य है, जो जड़-चेतन का आधार है। योगीजन योगाभ्यास द्वारा इस तत्त्व का साक्षात्कार करते हैं। यही समस्त द्रव्यों तथा सभी क्रियाओं का मूलाधार है। पुरुष का चैतन्य स्वभाव जब इससे संयुक्त हो जाता है तो अहंकार की उत्पति होती है। अहंकार की उत्पत्ति में पुरुष आत्मा का चैतन्य एवं जड़ महत्तत्त्व ही कारण हैं।

अहंकार से रूप-रस-गन्ध-स्पर्श एवं शब्द—यह पाँच तन्मात्रायें (सूक्ष्म दिव्य-महाभूत) उत्पन्न होते हैं। फिर इनसे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ—रूप से चक्षु, रस से जिह्वा, गन्ध से नासिका, स्पर्श से त्वचा और शब्द से कान उत्पन्न होते हैं। फिर इन्हीं से गुदा, लिंग, हाथ, पैर, वाणी—यह पाँच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। पञ्च तन्मात्राओं से पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं। रूप से तेज, रस से जल, गन्ध से पृथ्वी, स्पर्श से वायु एवं शब्द से आकाश उत्पन्न होते हैं। फिर सबका संग्राहक मन उत्पन्न होता है और पुरुष (आत्मा) चैतन्यमय पच्चीसवाँ तत्त्व है, जिसके संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सांख्यकारिका में भी बतलाया गया है कि—

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः॥

१. **मूल प्रकृति**—जो किसी की विकृति नहीं है।

२. **सात विकृतियाँ**—१. महत्तत्त्व, २. अहंकार, ३. रूप, ४. रस, ५. गन्ध, ६. स्पर्श और ७. शब्द।

३. सोलह विकार—१ पृथ्वी, २. जल, ३. तेज, ४. वायु, ५. आकाश, ६. नेत्र, ७. जिह्वा, ८. नासिका, ९. त्वचा, १०. कान, ११ गुदा, १२. उपस्थ, १३. हाथ, १४ पैर, १५ वाणी और, १६. मन।

पुरुष—पच्चीसवाँ तत्त्व पुरुष है, जो प्रकृति और विकृति से भिन्न है।।

यही सांख्य के पच्चीस तत्त्व हैं ।।३४।।

सत्त्वं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद् गुणत्रयम् ।
प्रसादतोषदैन्यादिकार्यलिङ्गं क्रमेण तत् ।।३५।।

गुणत्रयमाह—सत्त्वमित्यादिना।

तावदिति प्रक्रमे, सत्त्वरजस्तमश्चेति गुणत्रयं ज्ञेयम्. तद् गुणत्रयं क्रमेण परिपाटया, प्रसादतोषदैन्यादिकार्यलिङ्गं गुणत्रयेणेदं लिङ्गत्रयं क्रमेण जन्यते, सत्त्वगुणेन प्रसादकार्यं लिङ्गं,—वदननयनादिप्रसन्नता सत्त्वगुणेन स्यादित्यर्थः। रजोगुणेन तोषः, स चानन्दपर्यायः, तल्लिङ्गानि स्फूर्त्यादीनि रजोगुणेनाभिव्यज्यन्त इत्यर्थः। तमोगुणेन च दैन्यं जन्यते, हा दैव ! नष्टोऽस्मि वञ्चितोऽस्मीत्यादिवदनविच्छायतानेत्रसङ्कोचादिव्यङ्ग्यं दैन्यं तमोगुणलिङ्गमिति। दैन्यादीत्यादिशब्देन दुःखत्रयमाक्षिप्यते, तद्यथाऽऽध्यात्मिकम्, आधिभौतिकम्, आधिदैविकं चेति।

तत्राध्यात्मिकं द्विविधं—शारीरं मानसं च, शारीरं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यनिमित्तम्, मानसं कामक्रोधलोभमोहेर्ष्याविषयादर्शननिबन्धनं, सर्वं चैतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखम्।

बाह्योपायसाध्यं दुःखं द्वेधा—आधिभौतिकम् आधिदैविकं चेति। तत्राधिभौतिकं मानुषपशुमृगपक्षिसरीसृपस्थावरनिमित्तम्, आधिदैविकं यक्षराक्षसग्रहाद्यावेशहेतुकमिति ।। ३५ ।।

अन्वयः—तावत् सत्त्वं रजः तमः च इति गुणत्रयम् ज्ञेयम्। तत् क्रमेण प्रसादतोषदैन्यादि कार्यलिङ्गम् ।।३५।।

सुधा—तावत्=प्रक्रमे सत्त्वरजस्तमश्चेति। गुणत्रयम्=मूलप्रकृतेः गुणम्। ज्ञेयम्=ज्ञातव्यम्। तत् क्रमेण=परिपाटया। क्रमानुसारमिति सत्त्वगुणेन प्रसादकार्यलिङ्गम् मुखनयनादि प्रसन्नता, रजोगुणेन तोषः=आनन्दः, स्फूर्त्यादीनि। तमोगुणेन दैन्यं जन्यते=हा दैव, नष्टोऽहम्, दैन्यं=दुःखत्रयम्, आध्यात्मिकम् आधिभौतिकम् आधिदैविकम्, आध्यात्मिकम् द्विविधं शारीरं मानसञ्च। शारीरं वातपित्तकफजन्यम्। मानसं कामक्रोधलोभमोहेर्ष्याविषयादर्शनम्। आधिभौतिकम्=मानुषपशुपक्षिसरीसृपस्थावरनिमित्तम्; आधिदैविकम्—यक्षराक्षसग्रहावेशनिमित्तमिति ।।३५।।

पदार्थ—तावत्=अब इसके बाद तत्त्वनिरूपण करेंगे। सत्त्वम्=सत्त्व। रजः=रज। तमः=तम। च इति=इतने। गुणत्रयम्=मूलप्रकृति के तीन गुण। ज्ञेयम्=जानना चाहिए। प्रसाद=प्रसन्नता, तोष=आनन्द, दैन्यादि=दीनता आदि, त्रिविध दुःख। तत्=गुणों के। क्रमेण=क्रमशः। कार्यलिङ्गम्=कार्यरूप चिह्न होते हैं ॥३५॥

भाषाप्रकाश-- अब सांख्य दर्शन की सृष्टिप्रक्रिया का वर्णन करते हैं। सांख्य दर्शन में सबका मूल प्रकृति को माना गया है. उसका कोई मूल नहीं—'मूले मूलाभावादमूलमुक्तम्'। वह किसी की विकृति नहीं है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उसके विकार महान् से भी महान् हैं। उसमें तीन गुण विद्यमान हैं—सत्त्व, रज और तम। यह तीनों गुण जब समान रहते हैं तो वह मूल प्रकृति अपनी स्वाभाविक दशा में रहती है। तब न तो विकृतियाँ होती हैं और न विकार; न तो यह स्थूल जगत ही रहता है। जब यह तीनों गुण असमान (विषम) हो जाते हैं तो उससे सात विकृतियाँ होती हैं। फिर उससे सोलह विकार उत्पन्न होते हैं, वही यह संसार है। विकृतियों और विकारों के कारण सत्त्व, रज और तम गुण हैं। समस्त संसार इन्हीं तीन गुणों से व्याप्त है। गीता में कहा भी गया है—

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्।
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥

सारा संसार सत्त्व, रज और तम गुणों के भावों से उत्पन्न है। इनसे मोहित हुआ जीव मुझ अव्यक्त परमात्मा को नहीं जानता। तीनों गुण जब विषम होते हैं तो महत्तत्त्वनामक आदितत्त्व उत्पन्न होता है। इसमें तीनों गुण विषम अवस्था में रहते हैं। सत्त्व गुण परम प्रकाश के रूप में, रजोगुण शक्ति और गति के रूप में एवं तमोगुण स्थिति के रूप में रहता है। इस प्रकार महत्तत्त्व में दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति एवं स्थितिस्थापकता का गुण होता है। सम्पूर्ण सृष्टि बीजरूप से इसी में निहित रहती है। पुरुष (आत्मा) इससे मोहित होता है; उसका चैतन्य महत्तत्त्व में प्रतिबिम्बित होता है और उसी से अहंकार उत्पन्न होता है। यह प्रकृति-पुरुष का प्रथम संयोग है। पुरुष अपने यथार्थ स्वरूप में न स्थित रहकर महत्तत्त्व को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। इसी अविवेक से अहं भाव की उत्पत्ति होती है। फिर सत्त्व गुण से रूप और शब्द, रजोगुण से स्पर्श और रस तथा तमोगुण से गन्ध—यह पञ्च तन्मात्रायें उत्पन्न होती हैं। यही प्रकृति की सात विकृतियाँ हैं। फिर इनसे सोलह विकार उत्पन्न होते हैं।

सत्त्वगुण के विकृति शब्द और रूप से आकाश और तेज उत्पन्न होते हैं। रजोगुण के विकृति स्पर्श और रस से वायु और जल उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के विकृति गन्ध से पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस प्रकार पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति होती है,

फिर शब्द और आकाश से सम्बन्ध कराकर ज्ञान करानेवाली इन्द्रिय कान की उत्पत्ति होती है। रूप और तेज का सम्बन्ध कराकर ज्ञान उत्पन्न करनेवाली इन्द्रिय चक्षु उत्पन्न होती है। यह दोनों सत्त्वप्रधान हैं। स्पर्श और वायु से सम्बन्ध करानेवाली इन्द्रिय त्वचा उत्पन्न होती है एवं जल और रस का सम्बन्ध करानेवाली इन्द्रिय रसना उत्पन्न होती है। यह दोनों इन्द्रियाँ रजोगुणप्रधान हैं। गन्ध और पृथ्वी का सम्बन्ध करानेवाली इन्द्रिय नासिका है, जो कि तमोगुणप्रधान है। इस प्रकार पाचों ज्ञानेन्द्रियाँ पाँचों विषयों का अनुभव कराती हैं। फिर सोलह विकारों में पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं—सत्त्वगुण से वाणी, रजोगुण से हाथ और पैर एवं तमोगुण से गुदा और लिंग। मन ग्यारहवाँ इन्द्रिय है, जिसमें तीनों गुण विद्यमान हैं, जो हर समय उदय होकर घटते-बढ़ते रहते हैं।

जब मन में प्रसन्नता हो, शान्ति रहे तब सत्त्व गुण का लक्षण जानना चाहिए। जब मन में आनन्द हो तो रजोगुण का लक्षण जानना चाहिए एवं जब मन में दीनता और तीन प्रकार के दुःख हों तब तमोगुण की प्रधानता जाननी चाहिए। तीन प्रकार के दुःख हैं-- आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आध्यात्मिक दुःख दो प्रकार का है—१. शारीरिक एवं २. मानसिक। शरीर में रोग उत्पन्न हो जाना, क्लेश होना शारीरिक दुःख है। मन में काम-क्रोध-लोभ-मोह-ईर्ष्या आदि उत्पन्न होकर दुःखी होना मानसिक दुःख है। यक्ष-राक्षस-ग्रह व पञ्चभूतों के प्रकोप से दुःखी होना आधिदैविक दुःख है। किसी प्राणी से सन्तप्त होना आधिभौतिक दुःख है। समस्त संसार इन्हीं तीन प्रकार के दुःखों से सन्तप्त रहता है। इन तीन प्रकार के दुःखों से सदा के लिए छुटकारा पाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है।

सत्त्व गुण प्रकाशस्वरूप है। उससे ज्ञान, ऐश्वर्य एवं वैराग्य उत्पन्न होते हैं। मन में उसकी प्रधानता होने पर पाञ्चभौतिक स्थूल जगत से लेकर परम सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्त्वपर्यन्त ज्ञान हो जाता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और विषयों से वैराग्य होता है। रजोगुण चंचल एवं क्रियाशील है। उससे लोभ, काम करने की प्रवृत्ति, अपनी इच्छा के विरुद्ध होने पर क्रोध, काम, किसी काम का करना, काम में चंचलता एवं प्रीति (लिप्सा) उत्पन्न होते हैं। क्षणिक आनन्द व उत्साह भी इसी से उत्पन्न होते हैं। तमोगुण स्थिर व अन्धकारमय है। उससे अज्ञानता, मूढ़ता, जड़ता; किसी कार्य के करने में मन न लगना, आलस्य, प्रमाद, मद, मोह, दीनता, दरिद्रता आदि उत्पन्न होते हैं। पुण्य कर्म, धर्म, वैराग्य, शान्ति आदि सत्त्व गुण के फल हैं। रजोगुण का परिणाम दुःख एवं तमोगुण के फल अज्ञान हैं।

जब कोई प्राणी सत्त्वगुण की प्रधानता में शरीर का त्याग करता है तो वह दिव्य लोक में जाकर उच्च गति को प्राप्त होता है। रजोगुण की प्रधानता में

जब शरीर का परित्याग करता है तो कर्म में आसक्त होकर मध्यम गति की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार जब तमोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ता है तो मूढ़ योनि में जन्म लेकर अधोगति की प्राप्ति करता है। इस प्रकार तीनों गुण मन में प्रधानता रखते हुए अपने-अपने विकार उत्पन्न किया करते हैं। जो इन तीनों गुणों को पार करके परम विवेक की प्राप्ति करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है उसे ही त्रिगुणातीत कहते हैं।

त्रिगुणातीत हो जाने पर मन शुद्ध हो जाता है, उसमें किसी प्रकार के विकार नहीं रह जाते। उसे परम आनन्द, ज्ञान व शान्ति की प्राप्ति होती है और वह जीवन्मुक्त हो जाता है ॥३५॥

एतेषां या समावस्था सा प्रकृतिः किलोच्यते।
प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ॥३६॥

तदेवाह—एतेषामित्यादिना।

एतेषां सांख्यानां प्रकृतिः प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकानां लाघवोपष्टम्भगौरवधर्माणां सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणामपि गुणानां या साम्यावस्था समतयाऽवस्थितिः सा किल प्रकृतिरुच्यते। किलेत्याप्तप्रवादे, सा प्रकृतिः कथ्यते, अन्यच्च सा प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या प्रधानाव्यक्तशब्देन च प्रकृतिराख्यायते। शास्त्रे प्रकृतिः प्रधानमव्यक्तं चेति पर्याया न तत्त्वान्तरमित्यर्थः। तथा नित्यस्वरूपिका शाश्वतभावतया प्रसिद्धेत्यर्थः. उच्यते च नित्या नानापुरुषाश्रया च तद्दर्शनेन प्रकृतिर्यदाह—

तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्।
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाऽऽश्रया प्रकृति ॥३६॥ इति

सुधा—प्रकृतेः गुणत्रयमाह—एतेषामित्यादिना।

अन्वयः—एतेषां या समावस्था सा किल प्रकृतिः उच्यते, प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां नित्यस्वरूपिका वाच्या ॥ ३६ ॥

व्याख्या—एतेषाम्=सांख्यानाम्, या समावस्था=सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणामपि गुणानां साम्यावस्था समतयाऽवस्थितिः, सा किल=किलेत्याप्तप्रवादे, प्रकृतिः=प्रकृष्टा कृतिः, उच्यते=कथ्यते। अन्यच्च सा प्रकृतिः प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां=प्रधानशब्देन अव्यक्तशब्देन च, नित्यस्वरूपिका=शाश्वतभावतया, वाच्या=प्रसिद्धा, सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिरित्यर्थः ॥३६॥

पदार्थ—एतेषाम्=सांख्यवादियों के मत में सत्त्व रज तम तीन गुण माने गए हैं, इन तीनों गुणों की। या=जो। समावस्था=बराबर अवस्था है। सा किल=

वही। प्रकृतिः=प्रकृति। उच्यते=कही जाती है। वह प्रकृति प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्याम्=प्रधान और अव्यक्त शब्दों द्वारा। नित्यस्वरूपिका=नित्य अपरिवर्तनीय स्वभाव-वाली। वाच्या=मानी जाती है ।।३६।।

भाषाप्रकाश—सांख्य दर्शन में सत्त्व-रज-तम-यह तीन गुण माने गए हैं। इनकी विषमावस्था संसार है और साम्यावस्था को ही मूल प्रकृति कहते हैं। सांख्यशास्त्र में मूल प्रकृति को प्रधान और अव्यक्त नाम से भी जाना जाता है। यह प्रकृति अथवा प्रधान स्वरूप से नित्य है, कभी इसका विनाश नहीं होता। जब यह तीनों गुण बराबर रहते हैं तो यह मूल प्रकृति कहलाती है और जब यह तीनों गुण बराबर नहीं रहते तो यह विकृत हो जाती है और उससे ही सृष्टि की रचना होती है। यह सारा संसार जिसे हम देखते, सुनते व अनुभव करते हैं, त्रिगुणात्मक है। सांख्य दर्शन में सबका मूल प्रकृति को माना गया है। उसका कोई मूल नहीं है, वह किसी की विकृति नहीं है—'मूलप्रकृतिरविकृतिः'। वह स्वरूप से नित्य है और उसका नाश कभी नहीं होता। उसे ही शास्त्र में अव्यक्त व प्रधान कहा गया है। वही इस संसार का मूल कारण है। उस प्रकृति में सत्त्व-रज-तम—तीनों गुण अव्यक्त रूप में समान अवस्था में रहते हैं, वह प्रकृति अनादि व अनन्त स्वभाव वाली है और उससे ही सारे जगत की रचना होती है।

वह अव्यक्त, प्रधान प्रकृति ही जगत की रचना का मूलाधार व मूल कारण है। समस्त संसार को बनाने की अनन्त शक्ति उसमें विद्यमान है। जिस प्रकार बरगद के छोटे से बीज में महान् वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति अव्यक्त रूप में विद्यमान रहती है वैसे ही परम सूक्ष्म कारण तत्त्व प्रकृति अथवा प्रधान में विशाल संसार को उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान रहती है। यह जो पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश आदि स्थूल भौतिक पदार्थ हम देखते हैं, इन सबका परम कारण कोई एक तत्त्व अवश्य है, जो कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वही संसार का आदि कारण है। उसी से सारा संसार उत्पन्न होता है और उसी में पुनः विलीन हो जाता है। उसी को प्रधान अथवा अव्यक्त अथवा मूल प्रकृति कहा जाता है। आधुनिक युग के वैज्ञानिकों ने भी इसे सिद्ध कर दिया है कि संसार के सभी तत्त्वों का कोई न कोई मूल कारण द्रव्य अवश्य है, जिसके द्वारा सभी गोचर व अगोचर तत्त्वों का निर्माण होता है। उनका संचालन उसी मौलिक तत्त्व के आधार पर होता है। पदार्थ स्थिति, शक्ति व स्वरूप का उपादान अव्यक्त प्रधान ही है, जिससे पदार्थों में स्थितिस्थापकता, गतिशीलता व स्वरूपनिर्माण का उदय होता है और उसी अव्यक्त में सांसारिक पदार्थों का लय भी हो जाता है। मूल प्रकृति अनन्त, अनादि एवं अविनाशी है।

प्रश्न—सांसारिक पदार्थों को तो हम प्रमाणों के द्वारा अनुभव करते व जानते हैं, किन्तु मूल कारण अव्यक्त अथवा प्रधान अथवा मूल प्रकृति के होने में क्या प्रमाण है ?

उत्तर—मूल कारण अव्यक्त प्रकृति अथवा प्रधान सूक्ष्म होने के कारण सर्वसाधारण द्वारा नहीं देखी जाती। सांख्यशास्त्र में महर्षि कपिल ने कहा है कि "सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिः" अर्थात् अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण वह दिखाई नहीं पड़ती, किन्तु उसका कार्य सर्वत्र प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता रहा है। प्रधान की सिद्धि में निम्नलिखित प्रमाण हैं—

१. प्रत्यक्ष प्रमाण—प्रत्यक्ष द्वारा भी मूलप्रकृति की सिद्धि होती है। योगाभ्यास द्वारा जब चित्त की बाह्य वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब एकाग्र अन्तःकरण द्वारा अव्यक्त प्रधान का साक्षात्कार होता है। इन्द्रियों के बाह्य विषयों का जब निरोध किया जाता है तब प्रारम्भ मे इन्द्रियों के दिव्य विषयों का साक्षात्कार होने लगता है। नेत्र की बाह्य वृत्ति का निरोध करने पर उससे दिव्य रूप, कान से दिव्य अनाहत शब्द, त्वचा से दिव्य स्पर्श, रसना से दिव्य स्वाद और नाक मे दिव्य गन्ध का प्रत्यक्ष होता है। इन दिव्य पञ्चतन्मात्राओं पर चित्त को एकाग्र करने पर अन्तःकरण का प्रत्यक्ष होता है और उससे भी जब चित्त निरुद्ध होने लगता है तब महत्तत्त्व का साक्षात्कार होता है। महत्तत्त्व पर अभ्यास करते-करते जब चित्त का निरोध किया जाता है तब **ततः प्रकृतेः** अर्थात् अव्यक्त प्रधान अथवा मूल प्रकृति का साक्षात्कार होता है। अतः मूलप्रकृति की सिद्धि में योगाभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण है।

२. अनुमान प्रमाण—सर्वसाधारण को भी मूलप्रकृति का ज्ञान अनुमान द्वारा हो सकता है। कार्य को देख कर ही कारण का अनुमान होता है। यह सारा जगत, जिसे हम देखते-सुनते व व्यवहार में लाते हैं, एक कार्य है। इसका कोई कारण व उपादान भी अवश्य होगा, इसीलिए प्रधान की सिद्धि में महर्षि कपिल ने कहा है कि **कार्यतस्तत्सिद्धेः** अर्थात् कार्य को देखकर ही उस अव्यक्त प्रधान की सिद्धि होती है। कार्यदर्शनात् तदुपलब्धेः। बिना किसी उपादान के कोई पदार्थ बन ही नहीं सकता, संसार का कोई न कोई उपादान अवश्य होगा। अतः स्पष्ट है कि सारे संसार का भी कोई न कोई उपादान अवश्य होगा। महर्षि कपिल के अनुसार उपादाननियमात् अर्थात् उपादान का नियम होने के कारण ही उसकी सिद्धि होती है।

प्रश्न—नास्तिक लोग मानते हैं कि इस संसार का कोई मूल उपादान कारण है ही नहीं; बल्कि इसकी उत्पत्ति असत् अथवा अभाव से हुई है। वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि संसार बनने के उपादानभूत अनेक तत्त्व हैं। न्याय-वैशेषिक मानता

है कि परमाणु ही उपादान कारण है, जो कि नित्य है। तो फिर यह अनुमान कैसे किया जाय कि जगत् का मूल कारण अव्यक्त प्रधान है?

उत्तर—अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अत: नास्तिक मत खण्डित हो जाता है। महर्षि कपिल ने इस मत का खण्डन करते हुए कहा है कि 'नासत: स्थानं नृश्रृङ्गवत्' मनुष्य के सींग नहीं होती। यदि कोई यह कहे कि मनुष्य को सींग है तो यह असम्भव है, उसी प्रकार असत् तो हो ही नहीं सकता।

'नासदुत्पाद: नृश्रृङ्गवत्'—मनुष्य के सींग की भाँति ही अभाव से भाव की उत्पत्ति भी असम्भव है। 'नावस्तुनो वस्तुसिद्धि:' अर्थात् बिना किसी वस्तु के उसकी सिद्धि भी नहीं देखी जाती; अत: यह जगत, जिसका हम साक्षात्कार करते हैं, इसका मूल उपादान द्रव्य कोई एक अवश्य है, क्योंकि यदि हम कहें कि कर्म ही से संसार की उत्पत्ति होती है तो भी ठीक नहीं है; क्योंकि 'न कर्मण: उपादानत्वायोगात्' अर्थात् कर्म उपादान हो ही नहीं सकता। अत: 'नास्तिकमत स्वयमेव खण्डित हो जाता है।

वैज्ञानिक अनेक तत्त्वों को मूल उपादान मानते हैं, किन्तु जब मूल तत्त्वों का भी विश्लेषण करते हैं तो उनका भी खण्ड-खण्ड हो जाता है और वे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अत: वैज्ञानिक विखण्डन प्रक्रिया से भी यह सिद्ध हो जाता है कि सभी तत्त्वों का एक मूल उपादान कारण है, जो कि मूल प्रकृति ही है। न्याय-वैशेषिक ने परमाणु को कारण माना है और उसे नित्य कहा है। यद्यपि वह जगत के तत्त्वों का कारण अवश्य है और सृष्टि की आयुपर्यन्त नित्य भी है, परन्तु उनका विखण्डन करने से वे कार्य प्रतीत होते हैं और उनके भी पारमार्थिक नित्य नहीं सिद्ध होते, क्योंकि सारे संसार का मूल उपादान एक है और वह परिच्छिन्न (सीमित) नहीं हो सकता, क्योंकि "परिच्छिन्नं न सर्वोपाधानम्" अर्थात् जो सबका उपादान है वह परिच्छिन्न हो ही नहीं सकता।

३. **शब्द प्रमाण**—आप्त पुरुष, जिन्होंने योगाभ्यास द्वारा अव्यक्त प्रधान का साक्षात्कार कर लिया है, उनके वचन भी मूल प्रकृति की सिद्धि में प्रमाण हैं। वेदों में भी कहा है कि—

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजा: सृजमानां समन्ताद्।
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहत्येनां भुक्तभोगामजोऽन्य: ।।

वह मूलप्रकृति नित्य है; लोहित (रजोगुण), शुक्ल (सतोगुण) एवं कृष्ण (तमोगुण) स्वभाव वाली है एवं बहुत से प्राणियों को उत्पन्न करनेवाली है। भोगी इसका भोग करते हैं और ज्ञानी एवं योगी जन इसे भोगकर छोड़ देते हैं ।।३६।।

ततः सञ्जायते बुद्धिर्महानिति यकोच्यते ।
अहङ्कारस्ततोऽपि स्यात्तस्मात्षोडशको गणः ॥३७॥

अनेन दुःखत्रयेणाभिहतस्य प्राणिनस्तत्वजिज्ञासोत्पद्यतेऽतस्तान्येव तत्वान्याह— तत इत्यादिना ।

ततो गुणत्रयाद् बुद्धिः संजायते यका बुद्धिर्महानित्युच्यते महानिति-शब्देन कीर्त्यत इत्यर्थः । एवमेतन्नान्यथा, गौरयं नाश्वः, स्थाणुरेष नायं पुरुष इत्येवं निश्चयस्तेन पदार्थप्रतिपत्तिहेतुर्योऽध्यवसायःसा बुद्धिरिति, तस्यास्त्वष्टौ रूपाणि तद्दर्शनविश्रुतानि, यदाह— धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यरूपाणि चत्वारि सात्त्विकानि, अधर्मादीनि तु तत्प्रतिपक्षभूतानि चत्वारि तामसानीत्यष्टौ, ततो बुद्धेरहंकारः; स चाभिमानात्मको यथा 'अहं शब्दे, अहं रूपे, अहं रसे, अहं स्पर्शे, अहं गन्धे, अहं स्वामी, अहम् ईश्वरः, असौ मया हतः, अहं त्वा हनिष्यामीत्यादिप्रत्ययरूपस्तस्मादहंकारात्षोडशको गणो 'जायत' इत्यध्याहारोऽस्तिभवतीत्यादिवत्, पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, एकादशं मनः, पञ्च भूतानि, षोडशको गणः । तथाऽऽह ईश्वरकृष्णः—

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ ३७ ॥ इति

सुधा—अथ विकृतिमाह—ततः सञ्जायत इत्यादिना ।

अन्वय—ततः बुद्धिः संजायते यका महान् इति उच्यते । ततः अपि अहंकारः स्यात् तस्मात् षोडशकः गणः ॥३७॥

व्याख्या—ततः=सत्त्वरजतमगुणत्रयात् । बुद्धिः=अध्यवसायो बुद्धिरुपलब्धि-र्ज्ञानमिति, संजायते=उत्पद्यते । यका=बुद्धिः, महान्=महानिति शब्देन, उच्यते=कथ्यते । पदार्थप्रतिपत्तिहेतुर्योऽध्यवसायः सा बुद्धिरिति । तस्यास्त्वष्टौ रूपाणि धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यरूपाणि चत्वारि सात्त्विकानि, अधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्यरूपाणि चत्वारि तामसानि; ततः=बुद्धेः, अपि=एव, अहंकारः=अभिमानः, यथा अहं शब्दे, अहं, रूपे, अहं रसे, अहं स्पर्शे अहं गन्धे अहं स्वामी, असौ मया हतः, अहं त्वा हनिष्यामि । तस्मात्=अहंकारात् अभिमानाद्वा, षोडशकः गणः=षोडशकः विकारः श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी नासिका रसनेति पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पायूपस्थहस्त-पादवाक् एवं पञ्च कर्मेन्द्रियाणि एकादशकं मनः पृथ्वीजलतेजवायुराकाशमिति पञ्च भूतानि षोडशको गणः, तथाऽऽह सांख्यकारिकायाम्—

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः ॥

पदार्थ — ततः=सत्त्व, रज एवं तम तीनों गुणों से । बुद्धिः=बुद्धि । संजायते=उत्पन्न होती है । यका=वह बुद्धि । महान् इति=महत्तत्त्व के नाम से । उच्यते=कही जाती है। ततः=उससे। अपि=भी। अहंकारः=अभिमान, "मैं" की भावना । स्यात्=होती है । तस्मात्=अहंकार से । षोडशको गणः=सोलह विकार होते हैं । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच कर्मेन्द्रियाँ, ग्यारहवाँ मन एवं पञ्चमहाभूत यह सब मिल करके सोलह विकार होते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा ।।३७।।

भाषाप्रकाश—सत्त्व, रज एव तम—यह तीन मूल प्रकृति के गुण हैं, जिनका वर्णन पीछे किया गया है । जब यह तीनों गुण असमान होते हैं तो पहला तत्त्व बुद्धि अथवा महतत्त्व उत्पन्न होता है । यही आदितत्त्व है । पुरुष का चैतन्य जब इससे संयुक्त होता है तो उसमें ज्ञान इसी के कारण उत्पन्न होता है । यही जब इन्द्रियों से सम्बद्ध मन के माध्यम से अनुभव पुरुष के चैतन्य में भासित करता है तो निश्चय व ज्ञान भी इसी के आधार पर होता है। इसीलिए इसे अध्यवसाय के कारण बुद्धि भी कहते हैं । यह अत्यन्त प्रकाशमय तथा समस्त विश्व का एक तत्त्व है, जिसके आधार पर सम्पूर्ण विश्व सञ्चालित है । योगीजन ध्यान में इसी का साक्षात्कार करते हैं ।

पुरुष का चैतन्य जब महत्तत्त्व में प्रतिबिम्बित होता है तो अविवेकवश पुरुष उसी को अपना स्वरूप मान लेता है । पुरुष और प्रकृति का यह प्रथम संयोग होता है । इसी से अहंकार उत्पन्न होता है । पुरुष और प्रकृति के संयोग का कारण अविवेक है । मैं शब्द में हूँ, मैं रूप में हूँ मैं रस में हूँ, मैं स्पर्श में हूँ, मैं गन्ध में हूँ, मैंने अमुक को मारा, मैंने अमुक कार्य किया, मैं अमुक को मारूँगा इत्यादि अभिमान अहंकार हैं । अहंकार विकृतियों के साथ फिर सोलह विकारों में संयुक्त होता जाता है । फिर शरीर के साथ संयुक्त रहता है । यही समस्त बन्धनों व दुःखों का मूल है । जब यह रूप-रस-गन्ध-स्पर्श एवं शब्द से उत्पन्न हो जाता है तब इससे सोलह विकार होते हैं । नाक, कान, जीभ, त्वचा और आँख—यह पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं गुदा, लिङ्ग, हाथ, पैर और वाणी—पाँच कर्मेन्द्रियाँ, ग्यारहवाँ मन तथा पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश—ये पाँच महाभूत; इस प्रकार ये सोलह प्रकृति के विकार हैं । मैं और मेरा का भाव अहंकार से ही उत्पन्न होता है । मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अमुक जाति व गोत्र का हूँ । मेरा नाक, मेरा कान, मेरी आँख, मेरी जिह्वा, मेरी त्वचा, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा खेत आदि अनुभव अहंकार के ही परिणाम हैं, जिससे अविवेक की सन्तति बढ़ती रहती है ।।३७।।

(युग्मम्)

स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं च पञ्चमम् ।
पञ्च बुद्धीन्द्रियाण्याहुस्तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥३८॥

पायूपस्थवचःपाणिपादाख्यानि मनस्तथा ।
अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणीति षोडश ॥३९॥

षोडशकगणमेवाह—स्पर्शनमित्यादिना ।

पञ्च बुद्धीन्द्रियाणीति सम्बन्धः, स्पर्शनं त्वगिन्द्रियं, रसनं जिह्वा, घ्राणं नासिका, चक्षुर्नेत्रं, पञ्चमं श्रोत्रं कर्ण इति, एतानि पञ्च बुद्धिप्रधानानि बुद्धिसहचराण्येव ज्ञानं जनयन्तीति कृत्वा बुद्धीन्द्रियाण्याहुः कथयन्ति तन्मतीया इति । तथा कर्मेन्द्रियाणि चेति । तथा पूर्वोद्दिष्टपञ्चसंख्यामात्रमपि परामृशति, तान्येवाह—पायूपस्थवचःपाणिपादाख्यानीति । पायुरपानम्, उपस्थः प्रजननं, वचो वाक्यं, पाणिर्हस्तः, पादश्चरणः, तदाख्यानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, कर्म कार्यव्यापारस्तस्य साधनानीन्द्रियाणीति कर्मेन्द्रियाणि; तथा मन एकादशमिन्द्रियमित्यर्थः, पञ्चरूपाणि तन्मात्राणि चेति, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाख्यानि तन्मात्राणीति षोडश ज्ञेयाः ॥३८-३९॥

अन्वयः—स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं च पञ्चमं पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि तथा च पायूपस्थवचःपाणिपादाख्यानि कर्मेन्द्रियाणि आहुः । तथा मनः अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणि इति षोडश ॥३८-३९॥

सुधा—स्पर्शनं=त्वगिन्द्रियं, रसनं=जिह्वा, घ्राणं=नासिका, चक्षुः=नेत्रं, पञ्चमं श्रोत्रं=कर्ण इति, एतानि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि=ज्ञानेन्द्रियाणि, तथा च पायुः=गुदा, उपस्थं=लिङ्गेन्द्रियः, वचः=वाणी, पाणिः=हस्तः, पादाख्यानि=चरणाख्यानि, कर्मेन्द्रियाणि=कार्यव्यापारः तस्य साधनानि, आहुः=कथयन्ति, तथा मनः=एकादशेन्द्रियाणि, अन्यानि=अपराणि, पञ्चरूपाणि=शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाख्यानि तन्मात्राणि इति षोडशविकाराः ॥३८-३९॥

पदार्थ—स्पर्शनम्=त्वचा । रसनम्=जिह्वा । घ्राणम्=नासिका । चक्षुः=नेत्र । पञ्चमं श्रोत्रम्=पाँचवाँ कान । एतानि=यह । बुद्धीन्द्रियाणि=ज्ञान इन्द्रियाँ, तथा च=और भी । पायुः=गुदा । उपस्थः=लिङ्ग । वचः=वाणी । पाणिः=हाथ । पादाख्यानि=पैर नामक । कर्मेन्द्रियाणि=कर्म इन्द्रियाँ । आहुः=कही गई हैं । तथा मन=और मन । ग्यारहवीं इन्द्रिय है, अन्यानि=और भी । पञ्चरूपाणि=पाँच प्रकार की । रूप, रस,

गन्ध, स्पर्श एवं शब्द— यह उनके पाँच सूक्ष्म रूप तन्मात्राएँ। इति=इस प्रकार। षोडश=सोलह विकार माने गए हैं ।।३८-३९।।

भाषाप्रकाश—अब सोलह विकार बतलाते हैं। प्रकृति से विकृति होती है, फिर उनसे सोलह विकार उत्पन्न होते हैं। विकृति के परिणाम विकार कहलाते हैं। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, महत्तत्त्व और अहंकार—यह सात विकृतियाँ हैं। यह अत्यन्त सूक्ष्म एवं दिव्य पदार्थ हैं। योगाभ्यास के द्वारा स्थूल पदार्थों से चित्तवृत्ति का निरोध कर लेने पर इन सातों विकृतियों का प्रत्यक्ष व साक्षात्कार किया जा सकता है। सृष्टि का उदय इन सातों विकृतियों से ही होता है। चक्षु इन्द्रिय की बाह्य वृत्ति का निरोध कर लेने पर दिव्य रूप का अन्तःप्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार जिह्वा से दिव्य रस, नासिका से दिव्य गन्ध, त्वचा की बाह्य वृत्ति का निरोध होने पर दिव्य स्पर्श व कान से दिव्य अनाहत शब्द का अन्तःप्रत्यक्ष होता है। इन पञ्च-तन्मात्राओं से भी चित्तवृत्ति का जब निरोध हो जाता है तो अहं प्रत्यय का साक्षात्कार होता है तथा 'सोऽहम्' की भावना से सारा विश्व अनुभव में आता है। उससे भी जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है तो प्रकृति का आदि विकृति तत्त्व–महत्तत्त्व का साक्षात्कार होता है, जो समस्त जगत का आधार है। सब प्रकार की गति, शक्ति व सत्ता का आश्रय दिव्य पदार्थ है। जहाँ पर जंगम स्थावर सभी प्राणियों व पदार्थों की एकता का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार यह सातों विकृतियाँ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हैं। पञ्चभूतों व इन्द्रियों के द्वारा इनका अनुमान भी किया जाता है। ऐसे आप्त पुरुष, जिन्होंने इनका साक्षात्कार कर लिया है, उनके शब्दों व शास्त्रप्रमाण द्वारा भी यह सिद्ध होते हैं।

नेत्र, जिह्वा, नासिका, त्वचा एवं कान - ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; गुदा, लिङ्ग, हाथ, पैर, वाणी—यह पाँच कर्मेन्द्रियाँ; ग्यारहवाँ मन तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश—ये पाँच महाभूत, यह सोलह विकार कहलाते हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियों से पाँचों भूतों का प्रत्यक्ष होता है। नेत्र से तेज और उसके विषय रूप, जिह्वा से जल और उसके विषय रस, नासिका से पृथ्वी व उसके विषय गन्ध, त्वचा से वायु व उसके विषय स्पर्श एवं कान से आकाश व उसके विषय शब्द का प्रत्यक्ष होता है। पाँचों कर्मेन्द्रियों से इन पाँचों विषयों व महाभूतों के अनुभव व भोग के लिए क्रिया का संचार होता है, जिससे नाना प्रकार की गतियों व भोगों का संचार होता है। भौतिक जगत् में विक्रिया व भोग का संचार होता रहता है। गुदा से मलविसर्जन होता है, जहाँ गन्ध की प्रधानता रहती है। लिङ्ग से मूत्रविसर्जन एवं मैथुन होता है, जहाँ स्पर्श व आनन्द की प्रधानता रहती है। हाथ-पैर से कर्म होता है, जहाँ रूप व स्पर्श की प्रधानता रहती है। वाणी से शब्दोच्चारण होता है, जहाँ शब्द

की प्रधानता रहती है। ग्यारहवाँ इन्द्रिय मन है, जो ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों द्वारा होने वाले अनुभव व प्रत्यक्ष का केन्द्र है, चेतना का स्थान है। ज्ञानतन्तुओं द्वारा विषयों का अनुभव इसी इन्द्रिय द्वारा पुरुष को होता रहता है। इसी इन्द्रिय द्वारा कर्मतन्तुओं के माध्यम से चेष्टापूर्वक कर्म का संचार होता है, जिसका सम्पादन कर्मेन्द्रियाँ करती रहती हैं, कर्मेन्द्रियों द्वारा क्रियासंचालन एवं ज्ञानेन्द्रियों द्वारा विषयों का ज्ञान व अनुभव मन के द्वारा ही होते हैं। मन में ही कर्म व ज्ञान के संस्कार होते हैं। इसी में वासना व प्रवृत्ति का वास होता है। यही दशो इन्द्रियो का प्रेरक व अधिष्ठाता है।

पञ्च महाभूतों में सबसे सूक्ष्म आकाश है, जिसका शब्द विषय है। उससे स्थूल वायु है, इसका विषय स्पर्श है। उससे स्थूल तेज है, इसका विषय रूप है। उससे स्थूल जल है, जिसका रस विषय है। उससे स्थूल पृथ्वी है, इसका विषय गन्ध है। यह पाँचों महाभूत कार्यरूप में इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किए जाते हैं। उन समस्त प्राणियों, जिनके इन्द्रिय स्वस्थ हैं, जिनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, उनके द्वारा प्रत्यक्ष किए जाते हैं। इन पाँचों के कारण रूप भी हैं, जो सूक्ष्म परमाणु हैं और वैज्ञानिक सूक्ष्म यन्त्रों द्वारा देखे जाते हैं। न्याय-वैशेषिक के मत में यह परमाणु नित्य एवं जगत के कारण हैं, किन्तु सांख्यमत में परमाणु नित्य नहीं हैं, बल्कि वह भी कार्य हैं। अब आगे पञ्चतन्मात्राओं से पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति का वर्णन करेंगे ॥३८-३९॥

रूपात्तेजो रसादापो गन्धाद् भूमिः स्वरान्नभः।
स्पर्शाद्वायुस्तथैवं च पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम् ॥४०॥

पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतोत्पत्तिमाह – रूपात्तेज इत्यादिना।

पञ्चभ्य इति। पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतकमिति सम्बन्धः, रूपतन्मात्रात्तेजः, रसतन्मात्रादापः, गन्धतन्मात्राद् भूमिः, स्वरतन्मात्रादाकाशं, स्पर्शतन्मात्राद्वायुः, एवं पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्च भूतान्युत्पद्यन्ते, असाधारणैकगुणकथनमिदम्, उत्पत्तिश्च शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणं शब्दो ह्यम्बरगुण इति, शब्दतन्मात्रसहितात्स्पर्शतन्मात्राद् वायुः शब्दस्पर्शगुण इति, शब्दस्पर्शतन्मात्रसहिताद्रूपतन्मात्रात्तेजः शब्दस्पर्शरूपगुणमिति, शब्दस्पर्शरूपतन्मात्रसहिताद्रसतन्मात्रादापः शब्दस्पर्शरूपरसगुणा इति, शब्दस्पर्शरूपरसतन्मात्रसहिताद् गन्धतन्मात्रात् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणा पृथिवी जायत इति, पञ्चभ्यः पञ्चभूतकमित्यर्थः ॥४०॥

अन्वयः – रूपात् तेजः, रसात् आपः, गन्धात् भूमिः, स्वरात् नभः, स्पर्शात् वायुः तथा एवम् च पञ्चभ्यः भूतपञ्चकम् ॥४०॥

सुधा—रूपात्=रूपतन्मात्रात्, तेजः, रसात्=रसतन्मात्रात्, आपः=जलम्, गन्धात्=गन्धतन्मात्रात्, भूमिः=पृथ्वी, स्वरात्=आकाशतन्मात्रात्, नभः=आकाशः, स्पर्शात्=स्पर्शतन्मात्रात्, वायुः, तथा एवम् च=एवमेव, पञ्चभ्यः=पञ्चतन्मात्रेभ्यः, भूतपञ्चकम्=पृथिव्यादि पञ्चभूतानि । चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम्, रसनाग्राह्यो रसः, घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः, कर्णमात्रग्राह्यो स्वरः, त्वग्मात्रग्राह्यो स्पर्शः । एवं पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतान्युत्पद्यन्ते । असाधारणैकगुणकथितम् । उत्पत्तिश्च शब्दतन्मात्राशकादां शब्दगुणकमाकाशः । शब्दतन्मात्रसहितात्स्पर्शतन्मात्राद्वायुः शब्दस्पर्शगुण इति; शब्दस्पर्शतन्मात्रसहिताद् रूपतन्मात्रात्तेजः, शब्दस्पर्शरूपगुणमिति; शब्दस्पर्शरूपतन्मात्रसहिताद्रसतन्मात्रादापः शब्दस्पर्शरूपरसगुणा इति; शब्दस्पर्शरूपरसतन्मात्रसहिताद् गन्धतन्मात्रात् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणा पृथ्वीति समुत्पद्यते ॥४०॥

पदार्थ – रूपात्=रूपतन्मात्रा से। तेजः=तेज उत्पन्न हुआ। रसात्=रसतन्मात्रा से। आपः=जल उत्पन्न हुआ। गन्धात्=गन्धतन्मात्रा से। भूमिः=पृथ्वी उत्पन्न हुई। स्वरात्=शब्दतन्मात्रा से। नभः=आकाश उत्पन्न हुआ। स्पर्शात्=स्पर्शतन्मात्रा से। वायुः=वायु उत्पन्न हुआ। तथा एवं च=और इस प्रकार से। पञ्चभ्यः=पाँचो तन्मात्राओं के मेल से। भूतपञ्चकम्=पाँचों भूत—पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए ॥ ४० ॥

भाषाप्रकाश—पाँचों तन्मात्राएँ–रूप-रस-गन्ध-स्पर्श और शब्द सूक्ष्म पञ्च महाभूत हैं, उनसे ही स्थूल पञ्च महाभूत की उत्पत्ति होती है। पञ्चतन्मात्राएँ अत्यन्त सूक्ष्म एवं दिव्य हैं। इन्द्रियों में तन्मात्राएँ अधिष्ठित हैं, अतः उन्हीं के माध्यम से स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होती है। स्थूल से सूक्ष्म अधिक शक्तिशाली व दिव्य होता है। पञ्चतन्मात्रा सप्त विकृतियों में आते हैं, उनसे स्थूल पञ्चमहाभूत उत्पन्न होते हैं, जो कि विकार हैं। विकृतियों से विकार उत्पन्न होते हैं और पञ्चतन्मात्राओं से पञ्चमहाभूत उत्पन्न होते हैं। रूपतन्मात्रा से तेज की उत्पत्ति होती है। जो नेत्र से ग्रहण किया जाय उसे रूप कहते हैं। रूप के आश्रय सूक्ष्म तन्मात्रा से तेज की उत्पत्ति होती है। तेज के चार भेद हैं—

१ भौम—अग्नि आदि।

२ दिव्य विद्युत-सूर्य आदि।

३ उदर्य—पेट के अन्दर जठराग्नि, जिससे भोजन पचता है और शरीर का तापमान बना रहता है।

४. आकरज—स्वर्ण मणि, चमकीली धातुएँ।

रसतन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है। वही रसतन्मात्रा जिह्वा के अग्रभाग में स्थित है, जिसके द्वारा जल के रस का अनुभव होता है। गन्धतन्मात्रा से भूमि की उत्पत्ति होती है, नासिका इसकी इन्द्रिय है। शब्दतन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है, इसे ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय कान है। स्पर्शतन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है, इसकी इन्द्रिय त्वचा है। आकाश सबसे सूक्ष्म भूत है, जिसकी उत्पत्ति शब्दतन्मात्रा से है; अतः आकाश में एक ही गुण है—शब्द। शब्दतन्मात्रासहित स्पर्शतन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है; अतः वायु में शब्द और स्पर्श दोनों गुण पाए जाते हैं, किन्तु उसका स्वाभाविक गुण स्पर्श ही है। शब्द तो शब्दतन्मात्रा उसमें सम्मिलित होने के कारण नैमित्तिक गुण के रूप में पाया जाता है। रूपतन्मात्रा से तेज की उत्पत्ति होती है, रूप इसका स्वाभाविक गुण होता है किन्तु इसमें शब्द और स्पर्श तन्मात्राएँ व्यापक हैं; अतः तेज में शब्द, स्पर्श एवं रूप गुण होते हैं। शब्द एवं स्पर्श इसके नैमित्तिक गुण हैं।

रसतन्मात्रा से जल की उत्पत्ति होती है। रस जल का स्वाभाविक गुण है, किन्तु इसमें शब्द, स्पर्श एवं रूप व्यापक है; अतः जल में रस स्वाभाविक एवं शब्द, स्पर्श एवं रूप नैमित्तिक रूप में पाए जाते हैं। गन्धतन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति है; गन्ध पृथ्वी का स्वाभाविक गुण है। गन्धतन्मात्रा में शब्द, स्पर्श, रूप एवं रस व्यापक हैं। अतः पृथ्वी में स्वाभाविक गुण गन्ध के साथ-साथ शब्द, स्पर्श, रूप एवं रस भी पाए जाते हैं। मन ग्यारहवाँ इन्द्रिय है, जो कि महत्तत्त्व का विकार है। इस प्रकार सात विकृतियों से सोलह विकार उत्पन्न होते हैं।

पच्चीस तत्त्वों में जो इन्द्रियों के द्वारा जाने जाते हैं उनका तो प्रत्यक्ष होता ही है, जो इन्द्रियगम्य नहीं हैं, उनका अनुमान व शब्द के द्वारा बोध होता है। सांख्य दर्शन में कहा भी गया है कि 'अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधः धूमादिभिरिव वह्नेः'। जिस प्रकार धुएँ को देखकर अग्नि का बोध अनुमान के द्वारा हो जाता है उसी प्रकार अतीन्द्रिय तत्त्वों का भी अनुमान द्वारा बोध होता है। यद्यपि योगाभ्यास द्वारा सभी अतीन्द्रिय तत्त्वों का प्रत्यक्ष व साक्षात्कार होता है तथापि सर्वसाधारण को अनुमान द्वारा ही बोध हो पाता है।

स्थूल पञ्चमहाभूत प्रत्यक्ष द्वारा अनुभव किए जाते हैं। सभी प्राणी, जिनके इन्द्रियाँ है वे सभी पञ्च स्थूल महाभूतों का प्रत्यक्ष करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश–इन पाँच महाभूतों के प्रत्यक्ष से इनके कारणरूप परम सूक्ष्म गन्ध, रस, रूप, स्पर्श व शब्द का अनुमान होता है। पञ्चतन्मात्राओं के साथ बाह्य व आभ्यन्तर वृत्तियों में अहंकार सम्बद्ध है, अतः उनके द्वारा अहंकार की सिद्धि होती है। जैसा कि सांख्यसूत्र भी है–''स्थूलात् पञ्चतन्मात्रस्य, बाह्याभ्या-

न्तराभ्यां तैश्चाहंकारस्य । तेनान्तःकरणस्य'' अहंकार से मन, बुद्धि और चित्त की सिद्धि होती है । ''ततः प्रकृतेः'' ।। अन्तःकरण से मूल प्रकृति की सिद्धि होती है । ''संहतपरार्थत्वात् पुरुषस्य'' । प्रकृति, विकृति व विकार दूसरे के लिए हैं, अतः उनसे पुरुष (आत्मा) का अनुमान होता है ।।४०।।

एवं चतुर्विंशतितत्त्वरूपं निवेदितं सांख्यमते प्रधानम् ।
अन्यस्त्वकर्ता विगुणस्तु भोक्ता तत्त्वं पुमान्नित्यचिदभ्युपेतः ।।४१।।

प्रकृतिविस्तरमेवोपसंहरन्नाह—एवमित्यादिना ।

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सांख्यमते चतुर्विंशतितत्त्वरूपं प्रधानं निवेदितम् । प्रकृतिर्महानहङ्कारश्चेति त्रयम्, पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, मनस्त्वेकं, पञ्च तन्मात्राणि, पञ्च भूतानि-रूपं यस्येत्येवंविधा प्रकृतिः कथितेत्यर्थः । पञ्चविंशतितमं तत्त्वमाह—अन्यस्त्विति । अन्योऽकर्ता पुरुषः, प्रकृतेरेव संसरणादिधर्मत्वाद्, यदुक्तं—प्रकृतिः करोति प्रकृतिर्बध्यते, प्रकृतिर्मुच्यते, पुरुषोऽबद्धः पुरुषो मुक्तः, पुरुषस्तु—

अमूर्तश्चेतनो भोगी नित्यः सर्वगतोऽक्रियः ।
अकर्ता निर्गुणः सूक्ष्मः आत्मा कापिलदर्शने ।।

पुरुषगुणानाह—विगुण इति । सत्त्वरजस्तमोरूपगुणत्रयविकलः, तथा भोक्ता भोगी, एवंप्रकारः पुमान् तत्त्वं पञ्चविंशतितमं तत्त्वमित्यर्थः । तथा नित्यचिदभ्युपेतः, नित्या चासौ चिच्चैतन्यशक्तिस्तयाऽभ्युपेतः सहितः, आत्मा हि स्वं बुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमन्यते, सुखदुःखादयश्च विषया इन्द्रियद्वारेण बुद्धौ संक्रामन्ति, बुद्धिश्चोभयमुखदर्पणाकारा, ततस्तस्यां चैतन्यशक्तिः प्रतिबिम्बते ततः सुख्यहं दुःख्यहमित्युपचर्यते, आह च पातञ्जले—'शुद्धोऽपि पुरुषः प्रत्ययं बौद्धमनुपश्यति तमनुपश्यन्नतदात्माऽपि तदात्मक इव प्रतिभासत' (यो० सू० ।२।२०।। व्यासभाष्यम्) इति । मुख्यतस्तु चिच्छक्तिर्विषयपरिच्छेदशून्या, बुद्धेरेव विषयपरिच्छेदस्वभावत्वात् चिच्छक्तिसन्निधानाच्चाचेतनाऽपि बुद्धिश्चेतना वतीवावभासते, वादमहार्णवोऽप्याह—

बुद्धिदर्पणसंक्रान्तमर्थप्रतिबिम्बकम् ।
द्वितीयदर्पणकल्पं पुरुषे ह्यधिरोहति ।।

तदेव भोक्तृत्वमस्य न तु विकारोत्पत्तिरिति । तथा चासुरिः—

विविक्ते दृक्परिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते ।
प्रतिबिम्बोदयः स्वच्छो यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ।।

विन्ध्यवासी त्वेवं भोगमाचष्टे—

पुरुषोऽविकृतात्मैव स्वनिर्भासमचेतनम् ।
मनः करोति सान्निध्यादुपाधेः स्फटिको यथा ।।

इति नित्यचिज्ज्ञानयुक्तः ।

बन्धमोक्षसंसाराश्च नित्येऽप्यात्मनि भृत्यगतयोर्जयपराजययोरिव तत्फलकोशलाभादिसम्बन्धे नस्वामिन्युपचारवदत्राप्युपचर्यन्त इत्यदोषः।।४१।।

अन्वयः—एवं सांख्यमते चतुर्विंशतितत्त्वरूपं प्रधानं निवेदितम् । अन्यः तु अकर्ता, विगुणः तु भोक्ता नित्यचित् अभ्युपेतः तत्त्वं पुमानिति ।।४१।।

सुधा—एवम्=पूर्वोक्तप्रकारेण, सांख्यमते–सांख्यदर्शने, चतुर्विंशतितत्त्वरूपं=प्रकृतिर्महानहङ्कारश्चेति त्रयम्, पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, मनः, पञ्चतन्मात्राणि, पञ्च भूतानि एवं चतुर्विंशतिविधा; प्रधानं=प्रकृतिः, निवेदितं=कथिता । अन्यः=प्रकृतिभिन्नः, तु=एवं, अकर्ता=अक्रियः, विगुणः=सत्त्वरजस्तमोरूपगुणत्रयविकलः, भोक्ता=भोगी, नित्यचित्—नित्या चासौ चित् चैतन्यशक्तिस्तया, अभ्युपेतः=सहितः, तत्त्वं=पञ्चविंशतितत्त्वरूपम्, पुमानिति=पुरुषः मन्तव्येति। उक्तञ्च—

अमूर्तश्चेतनो भोगी नित्यः सर्वगतोऽक्रियः ।
अकर्ता निर्गुणः सूक्ष्मः आत्मा कापिलदर्शने ।।४१।।

पदार्थ—एवम्=इस प्रकार । सांख्यमते=सांख्यमत में । चतुर्विंशतितत्त्वरूपम्=चौबीस तत्त्वरूप में । प्रधानम्=मूल प्रकृति । निवेदितम्=कही गई । अन्यः=प्रकृति से भिन्न । तु, अकर्ता=क्रियारहित । विगुणः=सत्त्व-रज-तम से भिन्न गुणरहित। भोक्ता=भोग करने वाला । नित्यचित्=नित्य चैतन्यवान् । अभ्युपेतः=चैतन्यगुणयुक्त । तत्त्वम्=पच्चीसवाँ तत्त्व । पुमान्=पुरुष अथवा आत्मा माना गया है, जो कि प्रकृति-विकृति व विकार से भिन्न है ।।४१।।

भाषाप्रकाश—सांख्य दर्शन में कुल पच्चीस तत्व माने गए हैं—१. मूल-प्रकृति, २. महत्तत्त्व, ३. अहंकार, ४. रूप, ५. रस, ६. गन्ध, ७. स्पर्श, ८. शब्द, ९. पृथ्वी, १०. जल, ११. तेज, १२. आकाश, १३. वायु, १४. नासिका, १५. कान, १६. नेत्र, १७. त्वचा, १८. जिह्वा, १९. हाथ, २०. पैर, २१. गुदा, २२. उपस्थ, २३. वाणी, २४. मन और २५. पुरुष। संक्षेप में मूल प्रकृति, उसकी सात विकृतियाँ एवं उनसे सोलह विकार तथा पुरुष—यही पच्चीस तत्त्व हैं ।

अब तक मूल प्रकृति, उसकी सात विकृतियाँ एवं सोलह विकारों का निरूपण किया गया । अब पच्चीसवाँ तत्त्व, जो पुरुष है, का निरूपण किया जायगा ।

पुरुष (आत्मा) प्रकृति से भिन्न है, चेतना और नित्यत्व उसके मुख्य लक्षण हैं। संसार में जड़ एवं चेतन की सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। प्राणियों में चेतना प्रत्यक्ष रूप में देखी जाती है। चेतन ज्ञाता है, जड़ ज्ञेय है। वह भोक्ता है, जड़ भोग्य है। जड़-चेतन का भेद स्पष्ट एवं स्वयंसिद्ध है। इसीलिए सांख्य दर्शन में कहा गया कि—"अस्त्यात्मानास्तित्वसाधनाभावात्" अर्थात् आत्मा है, क्योंकि उसके न होने में कोई प्रमाण नहीं हैं।

सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने कहा है कि "शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्" अर्थात् शरीरादि से आत्मा भिन्न है। महर्षि कपिल ने पुरुष (आत्मा) की सिद्धि में निम्नलिखित हेतु दिए हैं—

१. **संहतपरार्थत्वात्**—प्रकृति के सभी कार्य एवं सम्पूर्ण सृष्टिरचना दूसरे के लिए है। जिस प्रकार विस्तर से युक्त चारपाई को देख कर यह अनुमान किया जायगा कि यह किसी बैठने वाले के लिए बिछाई गई है उसी प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि का विस्तार पुरुष (आत्मा) के लिए है। यदि आत्मा की सत्ता न मानी जाय तो समग्र सृष्टि की रचना ही व्यर्थ हो जायगी; क्योंकि सभी जड़पदार्थ प्रयोजन से हैं और विना आत्मा की सत्ता के प्रयोजन की सिद्धि असम्भव है।

२. **त्रिगुणादिविपर्ययात्**—सुख-दुःख-मोहादि प्रवृत्तियों व अनुभवों की विचित्रता है। कोई सुखी है तो कोई दुःखी। कोई गाता है तो कोई रोता है। इस प्रकार सत्त्व, रज एवं तम—इन तीनों गुणों की विषमता से भी सिद्ध है कि पुरुष (आत्मा) है।

३ **अधिष्ठानाच्च**—चेतन जड़ का अधिष्ठाता है, उसका वह साक्षी है। पुरुष के साक्षित्व में ही सारा जड़ जगत नियन्त्रित हो रहा है, अतः इससे भी सिद्ध है कि पुरुष (आत्मा) है।

४. **भोक्तृभावात्**—भोक्ता और भोग्य दो देखे जाते हैं। जड़ भोग्य है और चेतन भोगने वाला है। अतः भोगनेवाला होने के कारण भी पुरुष (आत्मा) की सिद्धि होती है। पुरुष भोग करता है, प्रधान भोग्य है।

५. **कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च** – दुःख से छूटने की अभिलाषा एवं परमानन्द प्राप्त करने की इच्छा चेतन में है; अत; कैवल्य के लिए इच्छा व प्रवृत्ति देखे जाने से यह सिद्ध होता है कि पुरुष है, जो कि शरीरादि प्रकृति से भिन्न है। इसी को ईश्वरकृष्ण ने अपनी सांख्यकारिका में इस प्रकार कहा है—

संघातपरार्थत्वात्त्रिगुणादिविपर्ययाद्धिष्ठानात्　।
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥

क्षेमेन्द्रविरचित सांख्यतत्त्वविवेचन में भी पुरुष का निरूपण करते हुए इस प्रकार कहा गया है—

१. पुरि शयनात् प्रमाणात् पूरणात् पुरुवृत्तितः ।
म चानादिः सर्वगतश्चेतनो निर्गुणोऽपरः ॥
२. दृष्टा भोक्ता क्षेत्रविदमलोऽप्रसवधर्मकः ।
सूक्ष्मो नित्यो ह्यनादिस्त्वमध्यनिधनोऽपि सः ॥
३. सर्वमाप्तमनेनेति तस्मात् सर्वगतस्तु सः ।
सुखोपलब्धिमत्वाच्च चेतनोऽनिर्गुणस्तथा ॥
४. सत्त्वादिगुणराहित्यात् परः परतया स्मृतः ।
दृश्यप्रकृतिसम्बन्धात् दृष्टा भोक्तानुभावनात् ॥
५. क्षेत्रे गुणगतं वेत्ति क्षेत्रज्ञ इति कीर्तितः ।
शुभाशुभादिसंसर्गाभावादमल इष्यते ॥
६ निर्बीजत्वात् प्रसूते च नेत्यप्रसवधर्मकः ।
निरङ्कुत्वादीन्द्रियत्वात् सूक्ष्मो नित्यः सनातनः ॥
७. एवं सांख्यः स पुरुषो व्याख्यातः पूर्वसूरिभिः ।
जीवो जन्तुः पुमानात्मा पुरुषः पूजको नरः ॥

'पुरि शयनात् पुरुषः' अर्थात् शरीर में रहने के कारण यह पुरुष कहलाता है। प्रमाणों से यह सिद्ध है कि यह पुरुषार्थ वृत्तिवाला है एवं पूर्णता इसका स्वभाव है। यह अनादि है, सर्वव्यापक है, निर्गुण है तथा सबसे सूक्ष्म है। द्रष्टा एवं भोगने वाला है, प्रकृति को जानने वाला है, विकृति का ज्ञाता है, विकारों का अनुभव करने वाला है तथा असंग एवं निर्दोष है। पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, यह सूक्ष्म एवं नित्य है, शरीर छोड़ने के बाद में भी रहता है। उससे सब कुछ व्याप्त है, सुख-दुःख का अनुभव करने के कारण वह चेतन है, तीनों गुणों से परे है। दृश्य जगत का वह दर्शन व अनुभव करता है, अतएव द्रष्टा है। अनुभव करने के कारण वह भोक्ता है। क्षेत्र (जगत) के गुणों का अनुभव करता है, अतएव क्षेत्रज्ञ है। स्वभाव से पुण्य-पाप-रहित है, अतएव वह पवित्र है। अतीन्द्रिय है, अतः सूक्ष्म है, नित्य एवं सनातन है। गीता में कहा भी गया है—

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।
यः पश्यति सदात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥

पुरुष असंग एवं अकर्ता है। सारे कर्म प्रकृति के द्वारा ही होते रहते हैं। अहंकार से विमूढ़ होकर पुरुष ही अपने को यद्यपि कर्ता मानता है किन्तु प्रकृति एवं कर्म के रहस्य को जो जानता है वह पुरुष को अकर्ता ही देखता है।

प्रश्न – चेतना ही पुरुष (आत्मा) का प्रधान लक्षण है। चार्वाक मत में माना गया है कि चेतना पञ्च भूतों के मेल से उत्पन्न होती है और शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है; अतः शरीर से भिन्न आत्मा (पुरुष) की सिद्धि नहीं होती।

उत्तर—चेतना पञ्चभूतों के मेल से उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि वह किसी भूत में नहीं पाई जाती। जैसा कि महर्षि कपिल ने कहा भी है कि "न भूतचैतन्यं प्रत्येकादृष्टेः" अर्थात् प्रत्येक भूत में चैतन्य गुण नहीं पाया जाता, इसलिए उनके मेल से आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि यह कहा जाय कि जिस प्रकार महुआ में शराब नहीं पाई जाती किन्तु उसे सड़ा देने से उसके विकारस्वरूप मादक द्रव्य शराब उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार यद्यपि पञ्चभूतों में से प्रत्येक में चेतना नहीं पाई जाती, किन्तु जब यह आपस में मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं तो आत्मा उत्पन्न हो जाता है—तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि सड़ने से पूर्व पदार्थ में मादक द्रव्य अनुद्भूत रूप में विद्यमान था। जब उसे सड़ाया गया तो वह द्रव्य उद्भूत हो गया, अतः अभाव से भाव की उत्पत्ति असम्भव है। अतः देहादि-व्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात् ॥

प्रश्न – पुरुष (आत्मा) एक है अथवा अनेक ?

उत्तर—सांख्यशास्त्र में पुरुष को अनेक माना गया है। "जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्" अर्थात् जन्मादि व्यवस्था में अनेकता, विविधता एवं विचित्रता है; अतः पुरुष (आत्मा) अनेक है। पुण्यात्मा स्वर्ग की प्राप्ति करता है, पापी नरक में जाता है। अज्ञानी बँधता है, ज्ञानी छूटता है। एक ही क्षण व काल में कोई सुखी है तो कोई दुःखी। अतः सिद्ध है कि पुरुष अनेक है। ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिका में कहा भी गया है—

जन्ममरणकारणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च।
पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव ॥

जन्म-मरण की व्यवस्था में अनेकता होने के कारण, पृथक्-पृथक् शरीर व इन्द्रियों में स्थिति के कारण एवं भिन्न-भिन्न प्राणियों की विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण; साथ ही सभी प्राणियों में सत्त्व, रज एवं तम गुण की विषमता के फलस्वरूप भिन्न भिन्न स्वभाव देखने से यह सिद्ध होता है कि पुरुष (आत्मा) अनेक है ॥४१॥

पञ्चविंशतितत्त्वानि सांख्यस्यैवं भवन्ति च ।
प्रधाननरयोश्चात्र वृत्तिः पङ्ग्वन्धयोरिव ॥४२॥

तत्त्वोपसंहारमाह—पञ्चविंशतितत्त्व नीत्यादिना ।

पूर्वार्धं निगदसिद्धम्, अत्र सांख्यमते प्रधाननरयोः प्रकृतिपुरुषयोर्वृत्तिर्वर्तनं पंग्वन्धयोरिव पङ्ग्वगुश्चरणविकलः, अन्धश्च नेत्रविकलः, यथा पङ्ग्वन्धौ संयुक्तावेव कार्यसाधनाय प्रभवतो न पृथग्भूतौ प्रकृतिपुरुषयोरपि तथैव कार्यकर्तृत्वम्, प्रकृत्युपात्तं पुरुषो भुङ्क्त इत्यर्थः ॥४२॥

अन्वयः—एवं च सांख्यस्य पञ्चविंशतितत्त्वानि भवन्ति । अत्र च प्रधाननरयोः पङ्ग्वन्धयोः इव वृत्तिः ॥४२॥

सुधा—एवं=पूर्वोक्तप्रकारेण, च=विशेषः, सांख्यस्य=कपिलदर्शनस्य, पञ्चविंशतितत्त्वानि=मूलप्रकृतिः, सप्तविकृतिः, षोडशविकाराः पुरुषश्च पञ्चविंशतितत्त्वानि, भवन्ति=प्रतिपादितानि । अत्र च=सांख्यमते, प्रधाननरयोः=प्रकृतिपुरुषयोः, पङ्ग्वन्धयोः इव—पङ्गुश्चरणविकलः अन्धश्च नेत्रविकलः, तयोरिव; वृत्तिः=संयोगः ज्ञेयः । पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः ॥४ ॥

पदार्थ—एवं च=इस प्रकार । सांख्यस्य=सांख्यदर्शन के । पञ्चविंशतितत्त्वानि=पच्चीस तत्त्व । भवन्ति=होते हैं । अत्र च=सांख्यमत में । प्रधाननरयोः=प्रकृति और पुरुष का । पङ्ग्वन्धयोरिव=लंगड़े और अन्धे की भाँति । वृत्तिः=संयोग होता है; उसी से सृष्टि होती है ॥४२॥

भाषाप्रकाश—मूल प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार एवं पञ्चतन्मात्राएँ सात विकृतियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन एवं पञ्चमहाभूत आदि सोलह विकार एवं पच्चीसवाँ तत्त्व पुरुष का वर्णन किया गया । यही पच्चीस तत्त्व सांख्यप्रतिपादित पदार्थ हैं, जिनका निरूपण किया गया । मूल प्रकृति (प्रधान) एवं पुरुष (आत्मा) यह दोनों ही नित्य हैं । सातो विकृतियाँ एवं सोलह विकार—यह तेईस तत्त्व अनित्य हैं । प्रधान एवं पुरुष के संयोग से विकृति व विकारस्वरूप सृष्टि का निर्माण होता है, अविवेक के कारण पुरुष प्रकृति से बंधता है और प्रकृति का ज्ञान व विवेक हो जाने पर पुरुष प्रकृति से छूट करके कैवल्य की प्राप्ति करता है । प्रकृति पुरुष को तबतक ही बाँधती है जबतक वह प्रकृति के स्वरूप को नहीं जानता। जब उसे जान जाता है तब प्रकृति उसे मुक्त कर देती है । वह पुरुष के प्रति उदासीन हो जाती है । इसी को कैवल्य अथवा अपवर्ग कहते हैं । सांख्यशास्त्र में कहा भी गया है कि—

"रूपैः सप्तभिरात्मानं बध्नाति विमोचयत्येकरूपेण।"

अर्थात् महत्तत्त्व, अहंकार एवं पञ्चतन्मात्रायें—यह सात रूप हैं, इन्हीं से प्रकृति पुरुष को बाँधती है, जन्म-जन्मान्तर देकर सुख-दुःख का भोग कराती है, किन्तु जब पुरुष को प्रकृति के स्वरूप का बोध हो जाता है तो विवेक के द्वारा ही प्रकृति उसे मुक्त कर देती है।

जब पुरुष में अविवेक आता है तब वह प्रकृति से संयुक्त होता है। सत्त्व-रज और तम तीनों प्रकृति के गुण विषम हो जाते हैं आदि तत्त्व महत्तत्त्व का उदय होता है। महत्तत्त्व में पुरुष का चैतन्यगुण प्रतिबिम्बित होता है तब अहंकार की उत्पत्ति होती है। पुरुष प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानने लगता है तब उससे रूप-रस-स्पर्श-गन्ध व शब्द—ये पञ्चतन्मात्राएँ उत्पन्न होकर सोलह विकारों को जन्म देती हैं। शरीर धारण करके अहंकार से युक्त पुरुष अनेक कर्मबन्धनों में पड़ता है और उससे सुखी-दुःखी होता रहता है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि-दैविक इन त्रिविध तापों से वह पीड़ित रहता है और अन्ततः जन्म-जन्मान्तर के चक्र में पड़ करके असंख्य शरीर को कर्मानुसार प्राप्त करता रहता है।

प्रकृति और पुरुष का संयोग लंगड़े और अन्धे के संयोग के समान है। लंगड़े में चलने की शक्ति नहीं और अन्धे में देखने की क्षमता नहीं, जबकि दोनों को रास्ता तय करना है, कुछ दूर तक जाना है; फलतः दोनों में समझौता और संयोग हुआ। लंगड़ा अन्धे के कन्धे पर सवार हो गया, लंगड़ा रास्ता बतलाने लगा और अन्धा चलने लगा। इस प्रकार दोनों ने यात्रा पूरी कर ली। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष का संयोग है। प्रकृति में चेतना व ज्ञान भले न हों, किन्तु शक्ति है, कर्तृत्व है; अतएव वह अन्धे की भाँति है। पुरुष में चेतना है, ज्ञान है किन्तु शक्ति नहीं, कर्तृत्व नहीं; अतः वह लंगड़ा है। प्रकृति की शक्ति व कर्तृत्व तथा पुरुष का चैतन्य व ज्ञान मिलकर सृष्टि का निर्माण होता है। यही प्रकृति और पुरुष का संयोग है, जो कि जगत का मूल कारण है। जब अविवेक का नाश हो जाता है और विवेक का उदय होता है तब लंगड़े पुरुष की यात्रा समाप्त हो जाती है। वह अन्धी प्रकृति के कन्धे से उतर जाता है और दोनों का संयोग छिन्न हो जाता है। वही परम कैवल्य है, जहाँ वह विवेक द्वारा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है॥

अंधे-लंगड़े के दृष्टान्त के सम्बन्ध में एक प्राचीन रोचक कहानी कही जाती है, जो इस प्रकार है—

नदी किनारे ग्राम एक था बसा हुआ भारी।
उसी ग्राम में रहते निसिदिन बाल वृद्ध नर नारी॥

एक समय में आग लगी जब भाग बचे नर-नारी।
सबने अपनी जान बचायी जितने थे घर-बारी॥
उसी ग्राम में एक आदमी था आँखों का अन्धा।
उसी ग्राम में एक लंगड़ा था जिसे न था कुछ धन्धा॥
अन्धा बोला लंगड़े से तुम कन्धे पर चढ़ जाओ।
मैं चलता हूँ तुमको लेकर आगे राह बताओ॥
अन्धा चलता जाता था तो लंगड़ा राह बताता था।
चलते-चलते अन्धा अपनी रोचक बात बताता था॥
दोनों मिलकर एक साथ हो एक जगह पर आए।
इसी तरह से दोनों मिलकर अपनी जान बचाए॥
इसी तरह से प्रकृति पुरुष ने मिलकर सृष्टि बनाये।
लंगड़ा पुरुष प्रकृति है अन्धी ज्ञान हुए विलगाए॥४२॥

प्रकृतिवियोगो मोक्षः पुरुषस्यैवान्तरज्ञानात्।
मानत्रितयं च भवेत् प्रत्यक्षं लैङ्गिकं शाब्दम्॥४३॥

मोक्षप्रमाणं चाह—**प्रकृतिवियोग इत्यादिना।**

मोक्षः किमुच्यत इत्याह—पुरुषस्यात्मन आन्तरज्ञानाद्विविधबन्धविच्छेदात्प्रकृतिवियोगो यः स मोक्षः प्रकृत्या सह वियोगे विरहे सति पुरुषस्यापवर्ग इति, आन्तरज्ञानं च बन्धविच्छेदाद्भवति, बन्धश्च प्राकृतिकवैकृतिकदाक्षिणभेदात्त्रिविधः। तद्यथा—प्रकृतावात्मज्ञानाद् ये प्रकृतिमुपासते तेषां प्राकृतिको बन्धः, ये विकारानेव भूतेन्द्रियाहङ्कारबुद्धीः पुरुषबुद्ध्योपासते तेषां वैकारिकः, इष्टापूर्ते दाक्षिणः, इष्टापूर्तं जनभोजनदानादिकं तस्मिन् पुरुषतत्त्वानभिज्ञो हीष्टकारी कामोपहतमना बध्यत इति।

इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत् श्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः।
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति॥

इति वचनाद्। मुण्डकोप० ।१।२।१०॥

इति त्रिविधबन्धविच्छेदात्पुरुषानुभवस्ततः प्रकृतिवियोगः पुरुषस्य; प्रकृतिपुरुषविवेकदर्शनाच्च निवृत्तायां प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपावस्थानं मोक्ष इति श्लोकपूर्वार्द्धम्. मानत्रितयं च भवेत् स्यात् प्रत्यक्षं लैङ्गिकं शाब्दं, चकारः सर्वत्र सम्बध्यते। प्रत्यक्षमिन्द्रियोपलभ्यं, लैङ्गिकमनुमानगम्यं, शाब्दं चागमस्वरूपमिति प्रमाणत्रयम्॥४३॥

अन्वयः—पुरुषस्य एव आन्तरज्ञानात् प्रकृतिवियोगः मोक्षः । च प्रत्यक्षं लैङ्गिकं शाब्दं मानत्रितयं भवेत् ॥४३॥

सुधा—पुरुषस्य=आत्मनः आन्तरज्ञानात्=अध्यात्मप्रकाशात् अतीन्द्रियविषयावगमात्, प्रकृतिवियोगः=प्रधानसंयोगविच्छेदः, विरहः; मोक्षः=अपवर्गः, कैवल्यमिति स्वरूपावस्थानम् आन्तरज्ञानं च बन्धविच्छेदाद्भवति, बन्धश्च प्राकृतिकवैकृतिकदाक्षिणभेदात्त्रिविधः । प्रकृतावात्मज्ञानाद् ये प्रकृतिमुपासते तेषां प्राकृतिको बन्धः, ये विकारानेव पुरुषबुद्ध्योपासते तेषां वैकारिकः, इष्टापूर्ते कामोपहतमना दाक्षिणः । एवं त्रिविधबन्धविच्छेदात्पुरुषानुभवः, ततः प्रकृतिवियोगः पुरुषस्य मोक्षः । च=अपरमपि, प्रत्यक्षम्—अक्षं अक्षं प्रति प्रत्यक्षं=इन्द्रियादिजन्यम्, ये सम्बद्धं सत् तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्, लैङ्गिकम्=अनुमानगम्यम्, प्रतिबन्धदृशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्, शाब्दम्=आगमस्वरूपमिति आप्तवचनम्, मानत्रितयम्=प्रमाणत्रयम्, भवेत्=सांख्यमते स्वीकृतमिति ॥४३॥

पदार्थ—पुरुषस्य=आत्मा के । आन्तरज्ञानात्=आध्यात्मिक ज्ञान से । प्रकृति वियोगः=प्रकृति मे छुटकारा पाना । मोक्षः=मोक्ष—कैवल्य अथवा अपवर्ग कहलाता है । च=और । प्रत्यक्षम्=इन्द्रिय और विषयों के संयोग से जो उत्पन्न हो । लैङ्गिकम्=अनुमान । शाब्दम्=आप्त पुरुषों के वचन । मानत्रितयम्=तीन प्रमाण । भवेत्=सांख्यमत में माने गए हैं ॥४३॥

भाषाप्रकाश—पुरुष जब विवेक द्वारा अपने स्वरूप को जान लेता है, आत्मसाक्षात्कार कर लेता है तब प्रकृति मे उसका वियोग हो जाता है; उसी को मोक्ष कहते हैं । आत्मसाक्षात्कार आन्तरप्रत्यक्ष है, जो कि अतीन्द्रिय है । आत्मसाक्षात्कार हो जाने पर विवेक द्वारा अहंकार आदि सातों विकृतियों एवं सोलह विकारों से वियोग हो जाता है । यह सभी उस पुरुष के लिए अर्थशून्य व निष्प्रयोजन हो जाते हैं । महर्षि पतञ्जलि के शब्दों में —"पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तशक्तेरिति" विवेक द्वारा आत्मसाक्षात्कार हो जाने पर सत्त्व-रज-तम—ये तीनों गुण, सातों विकृतियाँ और सोलह विकार पुरुष के लिए निष्प्रयोजन होकर अपने-अपने कारण में विलीन हो जाते हैं । पुरुष अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है और अपने चित्तशक्ति से कैवल्यस्वरूप आनन्द में निमग्न रहता है ।

सांख्यशास्त्र में कहा गया है कि "विविक्तबोधात् सृष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य सूदवत् पाके ।" अर्थात् विवेक द्वारा आत्मसाक्षात्कार हो जाने पर उस पुरुष के

लिए सृष्टि का क्रम, जन्म-मरण सब समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार भोजन बन जाने पर भोजन बनाने वाले रसोइये का काम समाप्त हो जाता है उसी प्रकार पुरुष के लिए प्रकृति की सृष्टि का कार्य भी समाप्त हो जाता है।

विवेकी पुरुष के लिए तो सृष्टि की निवृत्ति हो जाती है, किन्तु अविवेकी के लिए प्रकृति की सृष्टिप्रक्रिया चला करती है।

'इतर इतरवत् तद्दोषात्'। अर्थात् प्रधान और पुरुष में किसी एक का उदासीन हो जाना ही मोक्ष है। द्वयोरेकतरस्य वाप्यौदासीन्यमपवर्गः। विवेकी पुरुष के लिए प्रकृति की सृष्टि निवृत्त हो जाती है, किन्तु अन्य अविवेकी पुरुषों के लिए सृष्टि निवृत्त नहीं होती। जिस प्रकार रस्सी पड़ी देखकर उसमें सर्प की भ्रान्ति उत्पन्न होती है और यह भ्रान्ति उसी के लिए निवृत्त होती है, जिसे यह विवेक हो गया हो कि यह सर्प नहीं है रस्सी है; लेकिन भ्रान्त लोगों के लिए तो वह सर्प ही है। 'कर्मनिमित्त-योगाच्च।' अर्थात् कर्म के संस्कार के कारण भी अन्य मूढ पुरुष के लिए सृष्टि का प्रवाह चला करता है, सब के लिए वह निवृत्त नहीं होती।

'नर्तकीवत् प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिः चारितार्थ्यात्'। अर्थात् जिस प्रकार नाचने-वाली वेश्या रंग-मंच पर अपना नाच दिखा करके निवृत्त हो जाती है उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के लिए मुक्त हो जाती है। इसी बात को ईश्वरकृष्ण ने अपनी सांख्यकारिका में इस प्रकार कहा है--

रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्।
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृतिः॥

'दोषबोधेऽपि नोपसर्पणं प्रधानस्य कुलवधूवत्' अर्थात् जिस प्रकार कुल की स्त्री, अर्थात् विवाहिता पत्नी का दोष जब उसके पति को मालूम हो जाता है तो वह लज्जित होकर पुनः पति के पास नहीं जाती उसी प्रकार जब पुरुष को प्रकृति का विवेक हो जाता है तो वह भी पुरुष के लिए मुक्त हो जाती है।

सांख्यकारिका में ईश्वरकृष्ण ने भी कहा है कि-

प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतम्।
या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य॥

अर्थात् प्रकृति से अधिक सुकुमार और कोई नहीं है जब वह यह जानती है कि पुरुष ने मुझे जान लिया है तो उस पुरुष के लिए वह मुक्त हो जाती है।

जीवन्मुक्त पुरुष के लिए प्रकृति यद्यपि उदासीन हो जाती है तथापि वह शरीर धारण किए रहता है। 'चक्रभ्रमणवत् धृतशरीरः' अर्थात् जिस प्रकार कुम्हार चक्के को घुमाता है और फिर छोड़ देता है तो भी वह घूमता रहता है उसी प्रकार जीवन्मुक्त पुरुष भी प्रकृति से मुक्त होकर भी जीवित रहता है।

तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात्सप्तरूपविनिवृत्ताम् ।
प्रकृतिं पश्यति पुरुष प्रेक्षकवदवस्थित: सुस्थ: ।।

अर्थात् विवेकी पुरुष दर्शक की भाँति सातों विकृतियों सहित मुक्त हुई प्रकृति को स्वस्थ भाव से देखता है और जीवन्मुक्त रूप में जीवित रहता है ।

दृष्टामयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरमत्यन्या ।
सति संयोगेऽपि तयो: प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य ।।

पुरुष प्रकृति की उपेक्षा करता है कि मैंने इसे देख लिया और प्रकृति पुरुष से मुक्त एवं निवृत्त हो जाती है कि मैं देख ली गई; अत: दोनों का संयोग रहने पर भी पुरुष के लिए सृष्टि करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता; फलत: वह मुक्त रहता हुआ भी जीवित रहता है और साक्षीरूप में प्रकृति को देखता रहता है ।

सांख्यमत में तीन प्रमाण माने गए है--प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द । इन्द्रियों से साक्षात्कार जिससे हो वह प्रत्यक्ष है । केवल चिह्न को देखकर विषय का ज्ञान कर लेना अनुमान है एवं आप्त अर्थात् जिन्होंने यथार्थ रूप में साक्षात्कार करके अपने अनुभव का यथार्थ प्रवचन किया, वह शब्द प्रमाण है । शब्द प्रमाण में सांख्यशास्त्र ने वेदों को प्रमाण माना है और वेदों में भी सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त विद्यमान है । अनेक श्रुतियाँ सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती हैं, अत: सांख्य सिद्धान्त का बीज वेदों में निहित है और महर्षि कपिल ने भी वेदों को प्रमाणरूप में मान्य किया है ।। ४३ ।।

[जैनमतम्]

एवं सांख्यमतस्यापि समास: कथितोऽधुना ।
जैनदर्शनसंक्षेप: कथ्यते सुविचारवान् ।।४४।।

अथोपसंहरन्नाह— एवमिति ।

पूर्वोक्तप्रकारेण सांख्यमतस्यापि समास: संक्षेप: कथित:, अपि समुच्चयार्थे, न केवलं बौद्धनैयायिकयो: संक्षेप उक्त:, सांख्यमतस्याप्यधुना कथित इति, सांख्य इति पुरुषनिमित्तेय संज्ञा, संख्यस्य इमे सांख्या:, तालव्यो वा शकार:, शङ्खनामाऽऽदिपुरुष: ।

अथ क्रमायातं जैनमतोद्देशमाह अधुनेत्युत्तरार्द्धेन सम्बध्यते । अधुना इदानीं जैनदर्शनसंक्षेप: कथ्यते · कथंभूत इति ? सुविचारवान्, सुष्ठु शोभनो विचारोऽर्थोऽस्यास्तीत्यर्थे मतुप् । सुविचारवानिति साभिप्रायं पदम् । अपरदर्शनानि हि —

पुराणं मानवो धर्म: साङ्गो वेदश्चिकित्सितम् ।
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभि: ।।

इत्याद्युक्त्या न विचारपदवीमाद्रियन्ते। जैनस्त्वाह—

अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचार्यते।
निर्दोषं काञ्चनं चेत्स्यात्परीक्षाया बिभेति किम्॥

इति युक्तियुक्तविचारपरम्परापरिचयपथपथिकत्वेन जैनो युक्तिमार्गमेवावगाहते, न च पारम्पर्यादिपक्षपातेन युक्तिमुल्लङ्घयति परमार्हतः, उक्तञ्च—

पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु।
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः॥

इत्यादिहेतुहेतिशतनिरस्तविपक्षप्रसरत्वेन 'सुविचारवान्' इत्यसाधारणविशेषणप्रसरणं ज्ञेयमिति ॥४४॥

अन्वयः—एवं सांख्यमतस्यापि समासः कथितः, अधुना सुविचारवान् जैनदर्शनसंक्षेपः कथ्यते ॥ ४४ ॥

सुधा—एवं=पूर्वोक्तप्रकारेण, सांख्यमतस्य=कपिलदर्शनस्य, अपि=च. समासः=संक्षेपः, कथितः=उक्तः। अधुना=इदानीं, सुविचारवान्—सुष्ठु=शोभनो विचारोऽर्थोऽस्यास्तीत्यर्थः, जैनदर्शनसंक्षेपः=जैनमतसमासः, कथ्यते=निगद्यते ।४४

पदार्थ—एवम्=इस प्रकार। सांख्यमतस्य=सांख्य दर्शन का। अपि=भी। समासः=संक्षेप में वर्णन। कथितः=किया गया। अधुना=अब। सुविचारवान्=सुन्दर विचारों से युक्त। जैनदर्शनसंक्षेपः=जैनदर्शन का संक्षेप। कथ्यते=कहा जाता है॥ ४४ ॥

भाषाप्रकाश—बौद्धदर्शन एवं न्यायदर्शन का संक्षेप में वर्णन करने के पश्चात् सांख्यदर्शन का भी संक्षिप्त वर्णन किया गया। अब इसके आगे जैनदर्शन का संक्षिप्त वर्णन किया जायगा। जैनदर्शन सुन्दर विचारों से युक्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दर्शन है।

प्रश्न—जैनदर्शन को सुविचारवान क्यों कहा गया ?

उत्तर—जैनदर्शन के विचारों की स्थापना चौबीस तीर्थङ्करों के प्रवचन से हुई। जैनमत के तीर्थङ्कर परम प्रबुद्ध व परमार्हत थे, उन्होंने संयम व कठोर तप द्वारा सत्य व धर्म का परम साक्षात्कार कर लिया था; अतः उनके गंभीर यथार्थ प्रवचन के आधार पर जैनदर्शन अत्यन्त सुविचारों से युक्त है। सभी तीर्थङ्कर परम आप्त महापुरुष थे। उनकी वाणी में विश्व, धर्म व परम सत्य का ज्ञान ओत-प्रोत था।

जैनदर्शन के सुविचारवान होने का दूसरा कारण यह भी है कि यह अत्यन्त समन्वयवादी व उदार दर्शन है। जैनमत में तो माना गया है कि -

अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचार्यते।
निर्दोषं काञ्चनं चेत्स्यात् परीक्षा का बिभेति किम्॥

यदि कोई सत्य पर आधारित वक्तव्य है तो उसका बैठकर विचार क्यों नहीं कर लेते? यदि सोना निर्दोष है तो उसे कसौटी पर रख करके परीक्षा करने से क्यों डरते हैं?

पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष: कपिलादिषु।
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्य: परिग्रह:॥

जैनदर्शन में न तो जैनधर्म का पक्षपात किया गया है और न ही सांख्य आदि दर्शनों में कोई द्वेष या विरोध है। जो बात तर्क व प्रमाणों से सिद्ध है वही माना जाता है। जैनदर्शन का यह सबसे बड़ा उदार विचार है, जिसके आधार पर ही इसे सुविचारवान कहा गया है। जैनदर्शन अत्यन्त स्वतन्त्र दर्शन है, जहाँ न तो दुराग्रह है और न ही किसी प्रकार के अन्धविश्वास का स्थान है। तर्क व तपोबल के द्वारा जिन सत्यों का साक्षात्कार किया जाता है, उन्हीं की सिद्धान्त रूप में मान्यता है। अन्य दर्शन के सिद्धान्त यदि सत्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो वह भी आदरणीय हैं। इसमें तर्क व विचार को मान्यता दी गई है॥४४॥

जिनेन्द्रो देवता तत्र रागद्वेषविवर्जित:।
हतमोहमहामल्ल: केवलज्ञानदर्शन:॥४५॥
सुरासुरेन्द्रसम्पूज्य: सद्भूतार्थोपदेशक:।
कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा सम्प्राप्त: परमं पदम्॥४६॥

तदेवाह—**जिनेन्द्रो देवतेत्यादिना।**

तत्र तस्मिन् जैनमते जिनेन्द्रो देवता कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा परमं पदं सम्प्राप्त इति सम्बन्ध:, जैनेन्द्र इति जयन्ति रागादीनिति जिना: सामान्य-केवलिनस्तेषामिन्द्र: स्वामी तादृशासदृशचतुस्त्रिंशदतिशयसम्पत्सहितो जिनेन्द्रो देवता दर्शनप्रवर्तक आदिपुरुष, एष कीदृक् शिवं सम्प्राप्त इति परासाधारणानि विशेषणान्याह—रागद्वेषविवर्जित इति। राग: सांसारिक-स्नेहोऽनुग्रहलक्षण:, द्वेषो वैराग्याद्यनुबन्धान्निग्रहलक्षण:, ताभ्यां विवर्जितो रहित:। एतावेव दुर्जयौ दुरन्तभवसम्पातहेतुतया च मुक्तिप्रतिरोधकौ समये प्रसिद्धौ, यदाह—

को दुःखं पाविज्जा कस्स न सुक्खेहिं विम्हहो हुज्जा।
को अ न लभेज्ज मुक्खं रागद्दोसा जइ न हुज्जा॥
(को दुःखं प्राप्नुयात् कस्य न सौख्यैर्विस्मयो भवेत्।
कश्च न लभेत मोक्षं रागद्वेषौ यदि न भवेताम्॥)

तथा हतमहामोहमल्लः मोहनीयकर्मोदयाच्च हिंसाऽऽत्मकशास्त्रेभ्योऽपि मुक्तिकाङ्क्षणादिव्यामोहो मोहः स एव दुर्जेयत्वान्महामल्ल इव महामल्लः, हतो मोहो महामल्लो येनेति स तथा, रागद्वेषमोहसद्भावादेव न चान्यतीर्थाधिष्ठातारो मुक्त्यङ्गतया प्रतिभासन्ते, तत्सद्भावश्च तेषु सुज्ञेय एव। यदुक्तम्—

रागोऽङ्गनासङ्गमनानुमेयो द्वेषो द्विषां दारणहेतिगम्यः।
मोहः कुवृत्तागमदोषसाध्यो नो यस्य देवस्य स चैवमर्हन्॥

इति रागद्वेषमोहरहितो भगवान्, तथा केवलज्ञानदर्शनः, धवखदिरपलाशादिव्यक्तिविशेषावबोधो ज्ञानम्, वनमिति सामान्यावबोधो दर्शनम्, केवलशब्दश्चोभयत्र सम्बध्यते, केवलमिन्द्रियादिज्ञानानपेक्षं ज्ञानं दर्शनञ्च यस्येति, केवलज्ञानकेवलदर्शनात्मको हि भगवान् करतलकलितविमलमुक्ताफलवद् द्रव्यपर्यायविशुद्धमखिलमिदमनवरतं जगत्स्वरूपं पश्यतीति केवलज्ञानदर्शन इति पदं साभिप्रायम्, अन्यस्य हि प्रथमं दर्शनमुत्पद्यते, ततो ज्ञानं, केवलिनस्त्वादौ ज्ञानं ततो दर्शनमिति।

सुरासुरेन्द्रसम्पूज्यः सेवाविधानसावधाननिरन्तरढौकमानदासायमानदेवदानववन्दनीयः; तादृशैरपि पूज्यस्य मानवतिर्यक्खेचरकिन्नरनिकरसंसेव्यत्वमानुषङ्गिकमिति।

तथा सद्भूतार्थोपदेशकः सद्भूतार्थान् द्रव्यपर्यायरूपान् नित्यानित्यसामान्यविशेषसदसदभिलाप्याद्यनन्तधर्मात्मकान् पदार्थानुपदिशति, तथा हि—वस्तुनस्तावदर्थक्रियाकारित्वं लक्षणं, तच्च नित्यैकान्ते न घटते, अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकरूपो हि नित्यः स च क्रमेणार्थक्रियां कुर्वीताक्रमेण वा, अन्योन्यव्यतिरिक्तधर्माणामर्थानां प्रकारान्तरेणोत्पादाभावात्, तत्र न क्रमेण स हि कालान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकाल एव प्रसह्य कुर्यात् समर्थस्य कालक्षेपायोगात्, कालक्षेपिणो वा सामर्थ्याप्राप्तेः, समर्थो हि तत्सहकारिसमवधानेन तमर्थं करोतीति चेद् ?

न, तस्य सामर्थ्यमपरसहकारिसापेक्षवृत्तित्वात् सापेक्षमसमर्थमिति न्यायात्, न तेन सहकारिणोऽपेक्ष्यन्ते, अपि तु कार्यमेव सहकारिष्वसत्स्वभवत्तमपेक्षत इति चेत् ?

तर्त्कि स भावोऽसमर्थः समर्थो वा, समर्थश्चेत्किं सहकारिप्रेक्षणादीनि तान्यपेक्षते न पुनर्झटिति घटयति ।

ननु समर्थमपि बीजमिलाजलानिलादिसहकारिसहितमेवाङ्कुरं करोति नान्यथा, तर्तिक बीजस्य सहकारिभिः किञ्चिदुपक्रियते न वा, यदि नोपक्रियते तदा सहकारिसन्निधानात्प्रागिव किं न सोऽर्थक्रियायामुदास्ते, उपक्रियते चेत्स, तर्हि तैरुपकारो भिन्नोऽभिन्नो वा क्रियत इति वाच्यम्, अभेदे स एव क्रियत इति लाभमिच्छतो मूलक्षतिरायाता, कृतकत्वेन तस्यानित्यत्वापत्तेः, भेदे सति कथं तस्योपकारः, किं न सह्यविन्ध्यादेरपि ।

तत्सम्बन्धात्तस्यायमिति चेद् ? उपकार्योपकारकयोः कः सम्बन्धः, न तावत्संयोगो द्रव्ययोरेव तस्य भावात्, अत्र तूपकार्यं द्रव्यमुपकारश्च क्रियेति न संयोगो, नापि समवायः, तस्यैकत्वाद् व्यापकत्वाच्च प्रत्यासत्तिविप्रकर्षाभावेन सर्वत्र तुल्यत्वाद् न नियतैः सम्बन्धिभिः सम्बन्धो युक्तः, नियतसम्बन्धिसम्बन्धे चाङ्गीक्रियमाणे तत्कृतोपकारोऽस्य समवायस्याभ्युपगन्तव्यः, तथा च सत्युपकारस्य भेदाभेदकल्पना तदवस्थैव ।

उपकारस्य समवायादभेदे समवाय एव कृतः स्यात्, भेदे पुनरपि समवायस्य न नियतसम्बन्धे सम्बन्धत्वं, तन्नैकान्तनित्यो भावः क्रमेणार्थक्रियां कुरुते नाप्यक्रमेण, न ह्येको भावः सकलकालभाविनीर्युगपत्सर्वाः क्रियाः करोतीति प्रातीतिकं, कुरुतां वा तथाऽपि स द्वितीयक्षणे किं कुर्यात्, करणे वा क्रमपक्षभावी दोषः; अकरणे त्वर्थक्रियाकारित्वाभावादवस्तुत्वप्रसङ्ग इत्येकान्तनित्या क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्ताऽर्थक्रिया व्यापकानुपलब्धिबलाद् व्यापकनिवृत्तौ निवर्तमाना व्याप्यमर्थक्रियाकारित्वं निवर्तयति, अर्थक्रियाकारित्वञ्च निवर्तमानं स्वव्याप्यसत्त्वं निवर्त्तयतीति नैकान्तनित्यपक्षो युक्तिक्षमः ।

एकान्तानित्यपक्षोऽपि न कक्षीकरणार्हः, अनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी, स च न क्रमेणार्थक्रियासमर्थो देशकृतस्य कालकृतस्य च क्रमस्यैवाभावात्, क्रमो हि पौर्वापर्यं, तत्क्षणिकस्यासम्भवि, अवस्थितस्यैव हि नानादेशकालव्याप्तिर्देशक्रमः कालक्रमश्चाभिधीयते, न चैतस्मिन् विनाशिनी साऽस्ति । यदाहुः

> यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव सः ।
> न देशकालयोर्व्याप्तिर्भावानामिह विद्यते ॥

न च सन्तानापेक्षया पूर्वोत्तरक्षणानां क्रमः सम्भवति, सन्तानस्यावस्तुत्वात्, वस्तुत्वेऽपि तस्य यदि क्षणिकत्वं न तर्हि क्षणेभ्यः कश्चिद्विशेषः, अथाक्षणिकत्वं तर्हि समाप्तः क्षणभङ्गवादः, नाप्यक्रमेणार्थक्रिया क्षणिके सम्भवति, स ह्येको बीजपूरादिरूपादिक्षणो युगपदनेकान् रसादिक्षणान् जनयन्नेकेन स्वभावेन जनयेद् नानास्वभावैर्वा, यद्येकेन तदा तेषां रसादिक्षणानामेकत्वं स्यादेकस्वभावानन्यत्वात् ।

अथ नानास्वभावैर्जनयति किञ्चिद्रूपादिकमुपादानभावेन किञ्चिद्रसादिकं सहकारित्वेनेति, ते तर्हि स्वभावास्तस्यात्मभूता अनात्मभूता वा, अनात्मभूताश्चेत्स्वभावत्वहानिः, यद्यात्मभूतास्तर्हि तस्यानेकत्वमनेकस्वभावत्वात्, स्वभावानां वैकत्वं प्रसज्येत, तदव्यतिरिक्तत्वात्तेषां तस्य चैकत्वाद् ।

अथ य एवैकत्रोपादानभावः स एवान्यत्र सहकारिभाव इति न स्वभावभेद इष्यते ? तर्हि नित्यस्यैकरूपस्य क्रमेण नानाकार्यकारिणः स्वभावभेदः कार्यसाङ्कर्यं च कथमिष्यते क्षणिकवादिना ।

अथ नित्यमेकस्वरूपत्वादक्रमम्; अक्रमाच्च क्रमिणां नानाकार्याणां कथमुत्पत्तिरिति चेद् ? अहो स्वपक्षपाती देवानाम्प्रियः, यः खलु स्वयमेकस्मान्निरंशाद्रूपादिक्षणलक्षणात्कारणाद्युगपदनेककारणसाध्यान्यनेककार्याण्यङ्गीकुर्वाणोऽपि, परपक्षे नित्येऽपि वस्तुनि क्रमेण नानाकार्यकरणेऽपि विरोधमुद्भावयति तस्मात्क्षणिकस्यापि भावस्याक्रमेणार्थक्रिया दुर्घटा इत्यनित्यैकान्तादपि क्रमाक्रमयोर्निवृत्त्यैव व्याप्यार्थक्रिया व्यावर्तते, तद्व्यावृत्तौ च सत्त्वमपि व्यापकानुपलम्भबलेनैव निवर्तत इत्येकान्तानित्यवादो न रमणीयः ।

स्याद्वादे तु पूर्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामेन भावानामर्थक्रियोपपत्तिरविरुद्धा ।

न चैकत्र वस्तुनि परस्परविरुद्धधर्माध्यासयोगादसन् स्याद्वाद इति वाच्यम् ? नित्यपक्षानित्यपक्षविलक्षणस्य कथञ्चित्सदसदात्मकस्य पक्षान्तरस्याङ्गीक्रियमाणत्वात् तथैव च सर्वैरनुभवादिति । तथा च पठन्ति—

भागे सिंहो नरो भागे योऽर्थो भागद्वयात्मकः ।
तमभागं विभागेन नरसिंहं प्रचक्षते ।। इति ।

तया सामान्यैकान्तं, विशेषैकान्तं, भिन्नौ सामान्यविशेषौ, चेत्थं निराचष्टे, तथा हि—विशेषाः सामान्याद्भिन्ना अभिन्ना वा, भिन्नाश्चेन्मण्डूकजटाभारानुकाराः, अभिन्नाश्चेत्तदेव तत्स्वरूपवदिति सामान्यैकान्तः ।

सामान्यैकान्तवादिनस्तु द्रव्यास्तिकनयानुपातिनो मीमांसकभेदा अद्वैतवादिनः सांख्याश्च ।

पर्यायनयान्वयिनो भाषन्ते विविक्ताः क्षणक्षयिणो विशेषा एव परमार्थस्ततो विष्वग्भूतस्य सामान्यस्याप्रतीयमानत्वाद् ।

न हि गवादिव्यक्त्यनुगमकाले वर्णस्थानात्मकं व्यक्तिरूपमवहायान्यत्किञ्चिदेकमनुयायि प्रत्यक्षे प्रतिभासते तादृशस्यानुभवाभावात् । तथा च पठन्ति—

एतासु पञ्चस्ववभासिनीषु प्रत्यक्षबोधे स्फुटमङ्गुलीषु ।
साधारणं रूपमवेक्षते यः शृङ्गं शिरस्यात्मन ईक्षते सः ॥

एकाकारपरामर्शप्रत्ययस्तु स्वहेतुदत्तशक्तिभ्यो व्यक्तिभ्य एवोत्पद्यत इति न तेन सामान्यसाधनं न्याय्यम् ।

किञ्च यदिदं सामान्यं परिकल्प्यते तदेकमनेकं वा, एकमपि सर्वगतमसर्वगतं च, सर्वगतं चेत्किं न व्यक्त्यन्तरालेष्वपि लभ्यते, सर्वगतैकत्वाभ्युपगमे वा तस्य यथा गोत्वसामान्यं गोव्यक्तीः क्रोडीकरोति, एवं किं न घटपटादिव्यक्तीरप्यविशेषात्, असर्वगतं चेद्विशेषरूपापत्तिरभ्युपगमबाधश्च ।

अथानेकं गोत्वाश्वत्वघटत्वादिभेदभिन्नत्वात्, तर्हि विशेषा एव स्वीकृता अन्योन्यव्यावृत्तिहेतुत्वाद्, न हि यद् गोत्वं तदश्वत्वात्मकमिति, अर्थक्रियाकारित्वं च वस्तुनो लक्षणं, तच्च विशेषेष्वेव स्फुटं लक्ष्यते, न हि सामान्येन काचिदर्थक्रिया क्रियते तस्य निष्क्रियत्वात्, वाहदोहादिष्वर्थक्रियासु विशेषाणामेवोपयोगात्, तदिदं सामान्यं विशेषेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा, भिन्नं चेदवस्तु, विशेषविश्लेषार्थक्रियाकारित्वाभावाद्, अभिन्नं चेद्विशेषा एव तत्स्वरूपवदिति विशेषैकान्तवादः ।

नैगमनयानुगामिनस्त्वाहुः—स्वतन्त्रौ सामान्यविशेषौ, तथैव प्रमाणेन प्रतीतत्वात्, तथा हि सामान्यविशेषावत्यन्तं भिन्नौ, विरुद्धधर्माध्यासितत्वाद्, यावेवं तावेवं यथा पाथःपावकौ, तथा चैतौ, तस्मात्तथा, सामान्यं हि गोत्वादि सर्वगतं, तद्विपरीताश्च शबलशाबलेयादयो विशेषाः, ततः कथमेषामैक्यं युक्तं, न सामान्यात् पृथग् विशेषस्योपलम्भ इति चेत्? कथं तर्हि तस्योपलम्भ इति वाच्यम्?

सामान्यव्याप्तस्येति चेद्? न, तर्हि स विशेषोपलम्भः, सामान्यस्यापि तेन ग्रहणात्, ततश्च तेन बोधेन विविक्तविशेषग्रहणाभावात् तद्वाचकं ध्वनिं तत्साध्यं च व्यवहारं न प्रवर्तयेत् प्रमाता, न चैतदस्ति विशेषाभिधानव्यव-

हारयोः प्रवृत्तिदर्शनात्, तस्माद्विशेषमभिलषता तत्र व्यवहारं प्रवर्तयता तद्ग्राहको बोधोऽभ्युपगन्तव्यः ।

एवं सामान्यस्थाने विशेषशब्दं विशेषस्थाने च सामान्यशब्दं प्रयुञ्जानेन सामान्येऽपि तद्ग्राहको बोधो विविक्तोऽङ्गीकर्तव्यः ।

तस्मात्स्वस्वग्राहिणि ज्ञाने पृथक् प्रतिभासमानत्वाद् द्वावपीतरेतरविशकलितौ, ततो न सामान्यविशेषात्मकत्वं वस्तुनो घटत इति स्वतन्त्रः सामान्यविशेषवादः, स्वतन्त्रसामान्यविशेषदेशका नैगमनयानुरोधिनः काणादा आक्षपादाश्च ।

तदेतत्पक्षत्रयमपि क्षोदं न क्षमते, प्रमाणबाधितत्वात् । सामान्यविशेषोभयात्मकस्यैव वस्तुनो निर्विगानमनुभूयमानत्वाद् वस्तुनो हि लक्षणमर्थक्रियाकारित्वं, तच्चानेकान्तवाद एवाविकलं कलयन्ति परीक्षकाः । तथा हि— गौरित्युक्ते खुरककुदलाङ्गूलसास्नाविषाणाद्यवयवसम्पन्नं वस्तुरूपं सर्वव्यक्त्यनुयायि प्रतीयते तदा महिष्यादिव्यावृत्तिरपि प्रतीयते, यत्रापि च शबला गौरित्युच्यते, तत्रापि च यथा विशेषप्रतिभासस्तथा गोत्वप्रतिभासोऽपि स्फुट एव, शबलेति केवलविशेषोच्चारणेऽप्यर्थात्प्रकरणाद्वा गोत्वमनुवर्तते; अपि च शबलत्वमपि नानारूपं तथा दर्शनात् ततो वक्त्रा शबलेत्युक्ते क्रोडीकृतशबलसामान्यं विवक्षितगोव्यक्तिगतमेव शबलत्वं व्यवस्थाप्यते; तदेवमाबालगोपालं प्रतीतप्रसिद्धेऽपि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वे तदुभयैकान्तवादः प्रलापमात्रं, न हि क्वचित् कदाचित् केनचित् किञ्चित्सामान्यं विशेषविनाकृतमनुभूयते, विशेषा वा तद्विनाकृताः । यदाहुः—

द्रव्यं पर्यायवियुतं पर्याया द्रव्यवर्जिताः ।
क्व कदा केन किंरूपा दृष्टा मानेन केन च ।।इति ।।

केवलं दुर्णयबलप्रभावितप्रबलमतिव्यामोहादेकमपलप्यान्यद् व्यवस्थापयन्ति कुमतयः, सोऽयमन्धगजन्यायः ।

येऽपि च तदेकान्तपक्षोपनिपातिनः प्रागुक्तदोषास्तेऽप्यनेकान्तवादप्रचण्डमुद्गरप्रहारजर्जरितत्वान्नोच्छ्वसितुमपि क्षमाः ।

स्वतन्त्रसामान्यविशेषवादिनस्त्वेवं प्रतिक्षेप्याः—सामान्यं प्रतिव्यक्ति कथञ्चिद्भिन्नं, कथञ्चित्तदात्मकत्वाद्विसदृशपरिणामवद्, यथैव हि काचिद्व्यक्तिरुपलभ्यमाना व्यक्त्यन्तराद्विशिष्टा विसदृशपरिणामदर्शनादवतिष्ठते, तथा सदृशपरिणामात्मकसामान्यदर्शनात्समानेति, तेन समानो गौरयं, सोऽनेन समान इति प्रतीतेः ।

न चास्य व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वात्सामान्यरूपताव्याघातः, यतो रूपादीनामपि व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वमस्ति, न च तेषां गुणरूपताव्याघातः, कथञ्चिद्व्यतिरेकस्तु रूपादीनामिव सदृशपरिणामस्याप्यस्त्येव पृथगव्यपदेशादिभाक्त्वाद् विशेषा अपि नैकान्तेन सामान्यात्पृथग् भवितुमर्हन्ति, यतो यदि सामान्यं सर्वगतं सिद्धं भवेत्तदा तेषामसर्वगतत्वं, ततो विरुद्धधर्माध्यासः स्यात् ।

न च तस्य तत्सिद्धं, प्रागुक्तयुक्त्या निराकृतत्वात् सामान्यस्य विशेषाणाञ्च परस्परं कथञ्चिदव्यतिरेकेणैकानेकरूपतया व्यवस्थितत्वाद् विशेषेभ्योऽव्यतिरिक्तत्वाद्धि सामान्यमप्यनेकमिष्यते, सामान्यात्तु विशेषाणामव्यतिरेकात् तेऽप्येकरूपा इत्येकत्वं च सामान्यस्य संग्रहनयार्पणात्सर्वत्र विज्ञेयम्, अनेकत्वं च प्रमाणार्पणात् तस्य सदृशपरिणामरूपस्य विसदृशपरिणामवत् प्रतिव्यक्तिभेदात् ।

एवं चासिद्धं सामान्यविशेषयोः सर्वथा विरुद्धधर्माध्यासितत्वं कथञ्चिद्विरुद्धधर्माध्यासितत्वं चेद् विवक्षितं तदाऽस्मत्पक्षप्रवेशः, कथञ्चिद्विरुद्धधर्माध्यासस्य कथञ्चिद्भेदाविनाभूतत्वात् पाथःपावकदृष्टान्तोऽपि साध्यसाधनविकलः, तयोरपि कथञ्चिद्विरुद्धधर्माध्यासितत्वेन भिन्नत्वेन च स्वीकारात्, पयस्त्वपावकत्वादिना हि तयोर्विरुद्धधर्माध्यासो भेदश्च, द्रव्यत्वादिना पुनस्तद्वैपरीत्यमिति तथा च कथं न सामान्यविशेषात्मकत्वं वस्तुनो घटत इति । उक्तं च—

दोहिं विण एहिं पणीयं सत्थमुलूगेण तहवि मिच्छत्तं ।
जं सविसयप्पहाणत्तणेण अण्णोणणिरवेक्खं ।।
(द्वाभ्यामपि नयाभ्यां प्रणीतं शास्त्रमुलूकेन तथाऽपि मिथ्यात्वम् ।
यत्सविषयप्रधानत्वेनान्योन्यनिरपेक्षम् ।।)

तथा—निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्खरविषाणवत् ।
सामान्यरहितत्वेन विशेषास्तद्वदेव हि ।।

तथैकान्तसत्त्वमेकान्तासत्त्वं च वार्त्तमेव, तथा हि—सर्वभावानां हि सदसदात्मकत्वमेव स्वरूपम्, एकान्तसत्त्वे वस्तुनो वैस्वरूप्यं स्याद्, एकान्तासत्त्वे च निःस्वभावता भावानां स्यात्, तस्मात्स्वरूपेण सत्त्वात् पररूपेण चासत्त्वात् सदसदात्मकं वस्तु सिद्धम् । यदाहुः—

सर्वमस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च ।
अन्यथा सर्वसत्त्वं स्यात् स्वरूपस्याप्यसम्भवः ॥इति॥

ततश्चैकस्मिन् घटे सर्वेषां घटव्यतिरिक्तपदार्थानामभावरूपेण वृत्तेरनेकान्तात्मकत्वं घटस्य सूपपादम्, एवं चैकस्मिन्नर्थे ज्ञाते सर्वेषामर्थानां ज्ञानं सर्वपदार्थपरिच्छेदमन्तरेण तन्निषेधात्मन एकस्य वस्तुनो विविक्ततया परिच्छेदासम्भवात् । आगमोऽप्येवमेव व्यवस्थितः—

जे एगं जाणइ सो सव्वं जाणइ ।
जो सव्वं जाणइ सो एगं जाणइ ॥
(य एकं जानाति स सर्वं जानाति ।
यः सर्वं जानाति स एकं जानाति ॥)

तथा —एको भावः सर्वथा येन दृष्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः ।
सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टा एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥

इति सुघटं सदसदनेकान्तात्मकं वस्तु, अनयैव भङ्ग्या स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादवक्तव्यादिसप्तभङ्गीविस्तरस्य जगत्पदार्थसार्थव्यापकत्वाद् अभिलाप्यानभिलाप्यात्मकमप्यूह्यमिति ।

सद्भूतार्थोपदेशकः कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वेति । कृत्स्नानि सर्वाणि घात्यघातीनि यानि कर्माणि जीवभोग्यवेद्यपुद्गलास्तेषां क्षयं निर्जरणं विधाय; परमं पदं सम्प्राप्तः ।

अपरे हि सौगतादयो मोक्षमवाप्यापि तीर्थनिकारादिसम्भवे भूयो भूयो भवमवतरन्ति । यदाहुः—

ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य कर्तारः परमं पदम् ।
गत्वा गच्छन्ति भूयोऽपि भवं तीर्थनिकारतः ॥ इति ॥

न ते परमार्थतो मोक्षगतिभाजः कर्मक्षयाभावाद्, न हि तत्त्वतः कर्मक्षये पुनर्भवावतारः । यदुक्तम्—

दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ।
कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥ इति ॥

अर्हंश्च भगवान् कर्मक्षयपूर्वमेव शिवपदं प्राप्त इति ॥४५-४६॥

अन्वयः—तत्र रागद्वेषविवर्जितः हतमोहमहामल्लः केवलज्ञानदर्शनः सुरासुरेन्द्रसंपूज्यः सद्भूतार्थोपदेशकः जिनेन्द्रः देवता कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा परमं पदं सम्प्राप्तः ॥४५-४६॥

सुधा—तत्र=जैनमते, रागद्वेषविवर्जितः—रागः सुखानुशयी रागः रज्यते सुखार्थेऽनेनेति सांसारिकस्नेहानुलक्षणः, दुःखानुशयी द्वेषः, द्वेष्टि दुःखार्थेऽनेनेति वैराग्याद्यनुबन्धान्निग्रहलक्षणो वा ताभ्यां विवर्जितो रहितः, हतमोहमहामल्लः-- हतः =जितः, मोहः=विषयेषु हिंसात्मकशास्त्रेभ्यो मुक्तिकाङ्क्षणादिव्यामोहः विषयेषु विमूढत्वेनातिप्रसक्तिः सम्मोहनञ्च, महा=अतिमहान्, मल्लः=दुर्जयः, स एव मोहः दुर्जेयत्वान्महामल्लः, हतो मोहो महामल्लो येनेति सः इति रागद्वेषमोहरहितो भगवान्; केवलज्ञानदर्शनः---व्यक्तिविशेषावबोधो ज्ञानम्, सामान्यावबोधो दर्शनम्, केवलमिन्द्रियादिज्ञानानपेक्षं ज्ञानं दर्शनञ्च यस्येति द्रव्यपर्य्यायविशुद्धमखिलमिदमनवरतं जगत्स्वरूपं पश्यतीति केवलज्ञानदर्शनः, अन्यस्य प्रथमं दर्शनमुत्पद्यते ततो ज्ञानम्, केवलिनस्त्वादौ ज्ञानं ततो दर्शनमिति । सुरासुरेन्द्रसंपूज्यः=देवदानववन्दनीयः, सद्भूतार्थोपदेशकः—सद्भूतार्थान्=द्रव्यपर्य्यायरूपान् नित्यानित्यसामान्यविशेषमदमदभिलाप्याद्यनन्तधर्मात्मकान् पदार्थानुपदिशति यः स अर्थक्रियाकारित्वं वस्तुनः लक्षणम् । जिनेन्द्रः देवता=दर्शनप्रवर्तकः, जयन्ति रागादीनि ये ते जिनाः, तेषामिन्द्रः जिनेन्द्रः, दर्शनप्रकाशकः प्रवर्तक आदिपुरुषः यः कृत्स्नकर्मक्षयं—कृत्स्नानि =सर्वाणि पुण्यापुण्यकर्माणि, क्षयं=नाशं, निर्जरणं कृत्वा=विधाय, परमं पदं=मोक्षं, सम्प्राप्तः=लब्धवान् । यथाहि ---

दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ।
कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ।। इति ४५-४६ ।।

पदार्थ—तत्र=जैनमत में । रागद्वेषविवर्जितः=राग और द्वेष से रहित । हतमोहमहामल्लः=मोहरूपी प्रबल शत्रु को नष्ट करनेवाले । केवलज्ञानदर्शनः=केवल ज्ञानदृष्टि वाले । सुरासुरेन्द्रसंपूज्यः=सुर और असुर दोनों के अधिपतियों द्वारा पूजित । सद्भूतार्थोपदेशकः=नित्य-अनित्य, सामान्य-विशेष, सत्-असत्, अनन्त धर्म वाले पदार्थों के उपदेशक । जिनेन्द्रः=जिनेन्द्र देवता, जैन दर्शन के संस्थापक हैं, जिन्होंने कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा=सम्पूर्ण पुण्यापुण्य कर्मों का नाश करके । परमं पदं=परम पद (मोक्ष) को । संप्राप्तः=प्राप्त किया ।।४५-४६।।

भाषाप्रकाश—जैनमत आदि तीर्थङ्कर ऋषभदेव के द्वारा प्रारम्भ किया गया । उनके अनन्तर समय-समय पर और भी तीर्थङ्कर हुए, जिन्होंने मोक्षमार्ग का उपदेश दिया । महावीर स्वामी अन्तिम तीर्थङ्कर हुए, जिन्होंने इस मत का विशेष प्रचार किया । उनके पश्चात् उन्हीं के प्रवचन के आधार पर जैनदर्शन की स्थापना की गई, जिसका सर्वप्रथम ग्रन्थ उमास्वाति का बनाया हुआ तत्त्वाधिगम सूत्र है । इसे श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही समान रूप से मानते हैं । इसके अतिरिक्त अकलंक का राजवार्तिक, स्वामी विद्यानन्द का श्लोकवार्तिक एवं समन्तभद्रविरचित आप्तमीमांसानामक ग्रन्थ भी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ।

तीर्थङ्करों के द्वारा स्थापित जैनदर्शन अत्यन्त पवित्र विचारों पर आधारित है। इस दर्शन के वक्ता की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

१. वे राग एवं द्वेष दोनों से रहित थे। न तो उनमें राग था और न ही किसी के प्रति द्वेष की कोई भावना थी। न तो उनमें संसार के प्रति प्रेम था और न ही उसके प्रति द्वेष का भाव था। राग और द्वेष दोनों ही दोष हैं। इच्छित वस्तु के प्रति राग का भाव होता है और उसमें बाधक के प्रति द्वेष का भाव होता है। राग का विकार काम है और द्वेष का विकार क्रोध होता है। यह दोनों दोष प्राणियों को निरन्तर सन्तप्त करते रहते हैं। जो इनसे रहित है वही परमार्हत है।

२. हतमोहमहामल्ल:—मोह तीसरा दोष है, जो कि यह राग द्वेष से भी अधिक पापीयान है। महर्षि गोतम ने कहा भी है—तेषां मोह: पापीयान् नामूढस्येतरोत्पत्ते:" अर्थात् मोह सभी दोषों से अधिक पापीयान् है, क्योंकि मोह से युक्त प्राणी में सभी दोष आ जाते हैं। इसीलिए इसे महामल्ल की उपाधि दी गई है। मोह अत्यन्त बलवान है। इस दर्शन के उपदेशक देवता ने मोह को नष्ट कर दिया था, इसीलिए उन्हें 'हतमोहमहामल्ल:' कहा गया है।

३. जितेन्द्र की तीसरी विशेषता है—केवलज्ञानदर्शन:। किसी पदार्थ को विशेषतापूर्वक जानना ज्ञान होता है और इन्द्रियों द्वारा सामान्य रूप में अनुभव करना ही दर्शन कहलाता है।

जिसे बुद्धि के द्वारा जाना गया हो उसी का योगबल व तपोबल से साक्षात्कार किया गया, यही केवलज्ञानदर्शन है। ज्ञानदृष्टि से पदार्थों का साक्षात्कार व अनुभव करना केवलज्ञानदर्शन है। ऐसे परमार्हत, जिन्होंने ज्ञानपूर्वक तपोबल और योगबल से अध्यात्म का साक्षात्कार कर लिया है उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह ज्ञाननेत्र से ही सभी पदार्थों को देखते व अनुभव करते हैं। उनका अनुभव सामान्य लोगों की भाँति इन्द्रियजन्य अनुभव नहीं होता और इस दर्शन के संस्थापक भी केवल ज्ञान-दृष्टि को ही रखने वाले थे।

४. संस्थापक की चौथी विशेषता है—सुरासुरेन्द्रसम्पूज्य:' अर्थात् देवताओं एवं दानवों के शिरोमणि दिन-रात जिनकी पूजा व वन्दना करते थे। देवता इसलिए पूजा करते थे, क्योंकि वे परमार्हत जीवन्मुक्त एवं दिव्य गुणों से युक्त थे और दानव इसलिए पूजा करते थे, क्योंकि वे दिव्य शक्तियों से युक्त थे। असुर दिव्य गुणों की पूजा नहीं करते, अपितु शक्ति की पूजा करते हैं।

५. सद्भूतार्थोपदेशक:—जैन दर्शन के प्रवर्तक की पाँचवीं विशेषता यह है कि वे नित्यानित्य सभी पदार्थों के यथार्थ स्वरूप के उपदेशक थे। भौतिक पदार्थों

से परम सूक्ष्म अध्यात्मतत्त्वपर्यंन्त पदार्थों का उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि व योग बल के द्वारा साक्षात्कार करके उनका उपदेश दिया।

६ छठीं विशेषता यह है कि उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान, तप व योग के द्वारा सम्पूर्ण पुण्य पापरूप कर्मों का नाश कर दिया था अर्थात् कर्मबन्धन से वे मुक्त थे।

७. सातवीं विशेषता उनमें यह थी कि उन्होंने परम पद—मोक्ष की प्राप्ति की थी। वे जीवन्मुक्त थे, परम कैवल्य-प्राप्त थे, लोकोत्तर पुरुष व परमार्हत थे। इसीलिए उनकी उपाधि जिनेन्द्र की है।

उपरोक्त विशेषताओं से सम्पन्न परमार्हत द्वारा प्रवर्तित व संस्थापित जैन दर्शन अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण दर्शन है। यह दर्शन अलौकिक अनुभवप्रधान है, इसमें तर्क व युक्तियों की प्रतिष्ठा की गई है, रूढियों एवं अन्धविश्वासों की उपेक्षा की गई है, सैद्धान्तिक उदारता है एवं सत्य के प्रति इसमें दृढ़ निष्ठा है। वह ईश्वरवाद, जिसके आधार पर अनेक कल्पनाएँ एवं अन्धविश्वास की सृष्टि की जाती है, उसकी इसमें उपेक्षा की गई है। इसमें आत्मा की सत्ता स्वीकार की गई है, जिसके अन्तर्गत अध्यात्म के सभी तत्त्वों का विश्लेषण हो जाता है। तीर्थङ्करों के उपदेश यद्यपि मौखिक थे, परन्तु बाद में ग्रन्थों का प्रणयन किया गया और दार्शनिक धारा का विकास हुआ ॥४५-४६॥

जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमास्रवसंवरौ।
बन्धश्च निर्जरामोक्षौ नव तत्त्वानि तन्मते ॥४७॥

तत्त्वान्याह—**जीवाजीवावित्यादिना**।

तन्मते जैनमते, नव तत्त्वानि सम्भवन्तीति ज्ञेयम्, नामानि निगद-सिद्धान्येव ॥४७॥

अन्वयः- तन्मते जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापं आश्रवसंवरौ बन्धः च निर्जरामोक्षौ नव तत्त्वानि ॥ ४७ ॥

सुधा - तन्मते=जैनदर्शने, जीवाजीवौ—जीवश्च अजीवश्च जीवाजीवौ, जीवतीति जीवः, तद्विपरीतः अजीवः=निष्प्राणः निश्चेष्टश्च, तथा=च, पुण्यं=सत्कर्म, पापं=हिंसनादिदुष्कार्यः, आश्रवसंवरौ - आश्रवश्च संवरश्च बन्धश्च निर्जरा मोक्षश्च नव तत्त्वानि=पदार्थाः सन्ति मन्यन्ते इति ॥ ४७ ॥

पदार्थ - तन्मते=जैन दर्शन में। जीवाजीवौ=जीव और अजीव अर्थात् चैतन्य और जड़। तथा=और। पुण्यं=सत्कर्म। पापम्=असत्कर्म। आश्रवसंवरौ=आश्रव और संवर; जीव, कर्म और परमाणुओं की गति को आश्रव कहते हैं। आश्रव के प्रवाह को रोक देना ही संवर कहलाता है। बन्धः च=बन्धन अर्थात् जीव और कर्म

का संयोग। निर्जरा=कर्मपरमाणुओं से जीव का छूट जाना ही निर्जर कहलाता है। मोक्षौ=मोक्ष अर्थात् कर्मपुद्गल से जन्म-मरण से छूट जाना। नव तत्त्वानि= उपरोक्त नव तत्त्व माने गए हैं ॥ ४७ ॥

भाषाप्रकाश—जैन दर्शन में नव तत्त्व माने गए हैं—१. जीव, २. अजीव, ३. पुण्य, ४. पाप, ५. आश्रव, ६. संवर, ७ बन्धन ८ निर्जर और ९. मोक्ष। समस्त दर्शन में इन्हीं नवों तत्त्वों का विशद विवेचन किया गया है।

चैतन्य व ज्ञानवान तत्त्व जीव है। वह ज्ञाता, कर्ता व भोक्ता है। वह ज्ञानादि से भिन्न भी है और अभिन्न भी; परिणामशील है. देव-मनुष्य-गन्धर्व-पशु-पक्षी-कृमि-कीट आदि अनेक योनियों में वह परिणत होता रहता है। चैतन्य जीव के अतिरिक्त समस्त अजीव जड़ हैं। जड़ दृश्य व ज्ञेय हैं, गतिमान एवं भोग्य हैं। जगत के सभी तत्त्व इसके ही अन्तर्गत आते हैं। पृथ्वी-जल-तेज वायु-आकाश, उनके विषय, इन्द्रियाँ, शरीर आदि सभी अजीव हैं। ऐसे कर्म, जो जीव को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जिनसे अन्त:-करण की पवित्रता होती है, उन्हें पुण्य कहते हैं। ऐसे कर्म जिनसे जीव मुक्ति से दूर हटता हुआ भवबन्धन में जकड़ता जाता है और उसका अन्त:करण मलिन होता जाता है, उन्हें पाप कहते हैं। पाप से जीव का स्वाभाविक प्रकाशमय स्वरूप ढंक जाता है। जीव और कर्मपरमाणुओं के संयोग को आश्रव कहते हैं और इसी से जीव भवसागर में पड़ता है। आश्रव का प्रवाह जब रोक दिया जाता है तो उसे संवर कहते हैं। जब कर्म के परमाणुओं से जीव छूट जाता है तो उसे निर्जर कहते हैं। जीव और कर्म के संयोग को बन्धन कहते हैं तथा कर्मपुद्गल से जीव जब सदा के लिए छूट जाता है तो उसे मोक्ष कहते हैं। आश्रव भव का हेतु है और संवर मोक्ष का हेतु है।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान एवं चरित्र मोक्ष के मार्ग हैं। ज्ञानपूर्वक संसार का तात्त्विक विवेचन एवं तप-त्याग द्वारा विशुद्ध अन्त:करण से तत्त्वों के साक्षात्कार को ही सम्यग्दर्शन कहते हैं। स्याद्वाद का सत्यरूप में निश्चय करना ही ज्ञान है। स्याद्वाद जैनदर्शन का मुख्य सिद्धान्त है, जिसमे सप्तभंगी न्याय द्वारा पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सप्तभंगी न्याय इस प्रकार है :—

१. स्यादस्ति=शायद है।
२. स्यान्नास्ति=शायद नहीं है।
३. स्यादस्ति नास्ति च=शायद है या नहीं है।
४. स्यादवक्तव्य:=शायद कहने योग्य नहीं है।
५. स्यादस्ति चावक्तव्य:=शायद है, किन्तु कहने योग्य नहीं है।
६. स्यान्नास्ति चावक्तव्य:-शायद नहीं है और कहने योग्य भी नहीं है।

७. स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यः—शायद है भी, नहीं भी है और कहने योग्य भी नहीं है।

इन्हीं सात न्यायों से तर्क करके ही संसार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तीर्थङ्करों के वचनों में विश्वास करना ही श्रद्धा है, जिसका जैनदर्शन में विशेष महत्त्व है।

सदाचार या शील को ही चरित्र कहते हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह (धन इकट्ठा न करना)—यह पाँच चरित्र के अंग हैं। इनका पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है।

जैनमत में ईश्वर को नहीं माना गया है। इस मत में सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, यह संसार अनादि काल से ऐसे ही चला आ रहा है। अतः इसकी रचना के लिए ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो समस्त प्रकार की गति व उन्नति का हेतु है वह धर्म है और जो निखिल वस्तुओं की स्थिति का कारण है वह अधर्म है। जैन दर्शन में चरित्र पर अधिक बल दिया गया है। अब इसके आगे नव तत्त्वों की व्याख्या की जायगी ॥ ४७ ॥

[युग्मम्]

तत्र ज्ञानादिधर्मेभ्यो भिन्नाभिन्नो विवृत्तिमान्।
कर्ता शुभाशुभं कर्म भोक्ता कर्मफलस्य च ॥४८॥
चैतन्यलक्षणो जीवो यश्चैतद्विपरीतवान्।
अजीवः स समाख्यातः पुण्यं सत्कर्मपुद्गलाः ॥४९॥

जीवाजीवपुण्यतत्त्वमेवाह—तत्रेत्यादिना।

तत्र जैनमते, चैतन्यलक्षणो जीव इति सम्बन्धः, विशेषणान्याह—ज्ञानादिधर्मेभ्यो भिन्नाभिन्न इति। ज्ञानमादिर्येषां धर्माणामिति ज्ञानदर्शनचारित्ररूपा धर्मगुणास्तेभ्योऽयं जीवश्चतुर्दशभेदोऽपि कथञ्चिद्भिन्नः कथञ्चिदभिन्न इत्यर्थः। एकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तेषु स्वापेक्षया ज्ञानवत्त्वमस्त्येवेत्यभिन्नत्वं ज्ञानादिभ्यः, परापेक्षया पुनरज्ञानवत्त्वमिति भिन्नत्वं, लेशतश्चेत्सर्वजीवेषु न ज्ञानवत्त्वं तदा जीवोऽजीवत्वं प्राप्नुयात्, तथा च सिद्धान्तः—

सव्वजीवाणं पियणं अक्खरस्स,
अणन्तओ भागो निच्चुग्घाडिओ।

जइ सो वि आवरेज्जा ता जीवो अजीवत्तं पाविज्जा ।
सुट्ठा वि मेहसमुदये होइ पहा चन्दसूराणम् ।।
(सर्वजीवानां प्राणानामक्षरस्य अनन्तको भागो नित्योद्घाटितः ।
यदि सोऽप्याव्रियेत तदा जीवोऽजीवत्वं प्राप्नुयात् ।
शुद्धाऽपि मेघसमुदये भवति प्रभा चन्द्रसूर्याणाम् ।।)

तथा विवृत्तिमानिति। विवृत्तिः परिणामः साऽस्यास्तीति मतुप्, सुरनरनारकतिर्यक्त्वेकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तजातिषु विविधोत्पत्तिरूपान् परिणामाननुभवति जीव इत्यर्थः। अन्यच्च शुभाशुभं कर्म कर्त्ता, शुभं सातवेद्यम्, अशुभमसातवेद्यं, शुभञ्चाशुभञ्चेति द्वन्द्वः, एवंविधं कर्म भोक्तव्यफलकर्त्तृभूतं कर्त्ता स्वात्मसाद्विधाता उपार्जयितेति यावद्, न च साङ्ख्यवदकर्त्ताऽऽत्मा शुभाशुभाबन्धकश्चेति तथा कर्मफलम्भोक्ता न च केवलः कर्त्ता, किं तु भोक्ताऽपि स्वोपार्जितपुण्यपापकर्मफलस्य वेदयिता न चान्यकृतस्यान्यो भोक्ता । तथा चागमः—

जिवाणं भन्त ! किं अत्तकडे दुक्खे
परकडे दुक्खे तदुभयकडे दुक्खे ?
गोयम ! अत्तकडे दुक्खे
नो परकडे दुक्खे नो तदुभयकडे दुक्खे ।।इति ।।

(जीवानां भदन्त ! किमात्मकृतं दु:खं परकृतं दुःखं तदुभयकृतं दुःखम् ?
गोतम ! आत्मकृतं दुःखं नो परकृतं दुःखं नो तदुभयकृतं दुःखम् ।।)

कर्त्तेव भोक्ता तथा चैतन्यलक्षण इति। चैतन्यं चेतनास्वभावत्वं, तदेव लक्षणं मूलगुणो यस्येति सूक्ष्मबादरभेदा एकेन्द्रियास्तथा विकलेन्द्रियास्त्रयः, संज्ञासंज्ञिभेदाश्च पञ्चेन्द्रियाः, सर्वेऽपि पर्याप्ता अपर्याप्ताश्चेति चतुर्दशापि जीवभेदाश्चैतन्यं न व्यभिचरन्तीति ।

अथाजीवमाह—'यश्चैतद्वैपरीत्यवानजीवः स समाख्यात'—इति। यः पुनस्तस्माज्जीवलक्षणाद्वैपरीत्यमन्यथात्वमस्यास्तीति तद्वैपरीत्यवान् विपरीतस्वभावोऽचेतनः सोऽजीवः समाख्यातः कथितः पूर्वसूरिभिरिति, भेदाश्च धर्माधर्माकाशपुद्गलाः स्कन्धदेशप्रदेशगुणा अद्धाकेवलपरमाणुश्चेति चतुर्दश जीवभेदाः ।

पुण्यं सत्कर्मपुद्गला इति । पुण्यं नाम तत्त्वं कीदृगित्याह—सत्कर्मपुद्गला इति । सच्छोभनं सातवेद्यं कर्म, तस्य पुद्गला दलपाटकानि पुण्यप्रकृतय इत्यर्थः । ताश्च द्वाचत्वारिंशत्तद्यथा—

नरतिरिसुराउउच्चं सायं परघायआयघुज्जोयं ।
तित्थुस्सास्सुनिमाणं पणिदिव इवुस्सभचउरसं ॥

(नरतिर्यक्सुरायुरुच्चं सातं परघातातपोद्योतम् ।
तीर्थोच्छ्वासनिर्माण पञ्चेन्द्रियवज्रर्षभचतुरस्रम् ॥)

तसदसअं वन्नचऊक्कं सुरमणुअदुगंतणुपंचअं उवंगतिअं ।
अगुरुलहुपडमखगई बायालीस सुहपयडी ॥

(त्रसदशकं वर्णचतुष्कं सुरमनुजद्विकं तनुपञ्चकमुपाङ्गत्रिकम् ।
अगुरुलघुप्रथमखगतिर्द्वाचत्वारिंशत् शुभप्रकृतयः ॥)

भावार्थस्तु ग्रन्थविस्तरभयान्नोच्यत इति श्लोकार्थः ॥४८-४९ ॥

अन्वयः- तत्र ज्ञानादिधर्मेभ्यः भिन्नाभिन्नः विवृत्तिमान्, शुभाशुभं कर्म कर्ता कर्मफलस्यस्य च भोक्ता चैतन्यलक्षणः जीवः, यः च एतत् वैपरीत्यवान् स अजीवः समाख्यातः सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यम् ॥ ४८-४९ ॥

सुधा—तत्र=जैनमते नवतत्त्वेषु, ज्ञानादिधर्मेभ्यः—ज्ञानमादिर्येषां धर्माणां ज्ञानदर्शनचारित्ररूपाधर्मगुणास्तेभ्यः, भिन्नाभिन्नः=कथञ्चिद्भिन्नः कथञ्चिदभिन्न इत्यर्थः। एकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तेषु स्वापेक्षया ज्ञानवत्त्वात् ज्ञानादिभ्यः जीवस्याभिन्नत्वम्, परापेक्षया पुनरज्ञानवत्त्वमिति भिन्नत्वम्; विवृत्तिमान्–विवृत्तिः=परिणामः, सुर-नर-पशु-पक्षि-तिर्यङ्क्ष्वेकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तजातिषु विविधोत्पत्तिरूपान् परिणामाननुभवतीत्यर्थः। नानायोनिषु परिणामवान्, शुभाशुभकर्मकर्ता=पुण्यापुण्यकार्यसम्पादकः, शुभं सातवेद्यम् अशुभमसातवेद्यम्; भोक्ता=वेदयिता, कर्मफलस्य=शुभाशुभविपाकस्य च, चैतन्यलक्षणः—चैतन्यं=चेतना स्वभावत्वं मूलगुणो यस्य स, जीवः=आत्मा यः च एतत्=जीवलक्षणात्, वैपरीत्यवान्=अन्यथात्वमस्यास्तीति विपरीतस्वभावोऽचेतनः सः=जीवविपरीतलक्षणः जडस्वभावः अचेतनः, अजीवः=न जीवतीति, समाख्यातः=व्याख्यातः, कथितः। अजीवस्य धर्माधर्माकाशपुद्गलाः चतुर्भेदाः, चतुर्दशजीवभेदाः, सत्कर्मपुद्गलाः=सच्छोभनं सातवेद्यं कर्म तस्य पुद्गला दलपाटकानि पुण्यप्रकृतय इत्यर्थ। पुण्यं=पुण्यं नाम तत्त्वं भवति। पुण्यस्य द्वाचत्वारिंशत् भेदाः ॥४८-४९॥

पदार्थ— तत्र=जैनदर्शनसम्मत नव तत्त्वों में। ज्ञानादिधर्मेभ्यः=ज्ञान सद्दर्शन व चरित्रादि धर्मों से। भिन्नाभिन्नः=भिन्न भी और अभिन्न भी। विवृत्तिमान्=परिणामशील नाना योनियों में परिणत होने वाला। शुभाशुभकर्मकर्ता=शुभ और अशुभ कर्मों को करने वाला। कर्मफलस्य च=और कर्म के फल का। भोक्ता=भोगनेवाला। चैतन्यलक्षणः=चैतन्य गुणवाला। जीवः=जीव माना गया है। यः=जो।

एतत्=जीव से। वैपरीत्यवान्=विपरीत स्वभाववाला है। सः=वह। अजीवः=जड़। समाख्यातः=माना गया है। सत्कर्मपुद्गलाः=अच्छे कर्मों के समूह को। पुण्यम्=पुण्य कहा गया है ॥४८-४९॥

भाषाप्रकाश—जैनदर्शन में नव तत्त्व माने गए हैं। जिनमें पहला तत्त्व जीव है।

जीव का प्रधान लक्षण चैतन्यता है। विश्व में जड़ चेतन दोनों स्वभाव प्रत्यक्ष रूप में देखे जाते हैं। चेतन ज्ञानवान है, वह इन्द्रियों के माध्यम से बाह्य विषयों का ज्ञान व अनुभव करता है। चैतन्य गुण जड़पदार्थों मे होना असम्भव है, क्योंकि उनमें यह देखा नहीं जाता। चैतन्य गुण मे युक्त जीव ज्ञाता है और जड़ ज्ञेय है। चेतन तत्त्व द्रष्टा है और जड़ तत्त्व दृश्य है।

जीव स्वसंवेद्य है। 'मैं हूँ' इस प्रकार का अनुभव जीव की सत्ता में सबसे बड़ा प्रमाण है। वह ज्ञानादि धर्मों से भिन्न भी है और अभिन्न भी। वह नाना प्रकार की योनियों में परिणत होता रहता है। इस प्रकार वह कभी मनुष्य है तो कभी पशु पक्षी-कृमि-कीट-पतङ्गादि के रूप में विवृत्तिमान है।

यह जीव शुभ और अशुभ कर्मों को करने वाला है तथा शुभ एवं अशुभ कर्मों के फल का भोग भी करने वाला है। शुभ कर्मों का फल सुख है और अशुभ कर्मों का परिणाम दुःख। जीव अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। यहाँ तक कि कर्मों के आधार पर ही जाति (योनि), आयु एवं भोग प्राप्त होते हैं।

जीव से विपरीत स्वभाव वाला अजीव है। जीव चैतन्य गुणवाला है और अजीव जड़ है। वह ज्ञानादि धर्मों से न तो भिन्न है और न ही अभिन्न। जीव ज्ञाता है और अजीव ज्ञेय है। जीव द्रष्टा है और अजीव दृश्य है। जीव कर्ता है और अजीव क्रियाक्षेत्र है। जीव भोगने वाला है और अजीव भोग्य (भोगने का विषय) है। जीव के अतिरिक्त समस्त पदार्थ पृथ्वी-जल तेज-वायु आकाश-इन्द्रियाँ आदि अजीव हैं। सम्पूर्ण जड़ पदार्थ अजीव में आते हैं और अजीव में चेतना नहीं होती।

जीव का कोई अपना परिमाण नहीं होता। जैसा शरीर होता है वैसा ही जीव भी घटता-बढ़ता रहता है। वह चींटी के शरीर में चींटी के बराबर और हाथी के शरीर में हाथी के बराबर हो जाता है। वह संकोच व विकासशील है। तब भी जीव को नित्य माना गया है। जीव का प्रत्यक्ष नहीं होता, अपितु चैतन्यादि गुणों से उसका अनुमान किया जाता है। वह अनन्त है एवं उसका मुख्य गुण चैतन्य है।

मुक्तावस्था में जीव के अनन्त ज्ञान व दर्शन प्रकट होते हैं। शक्ति भी अनन्त होती है। उसी मुक्त जीव को ईश्वर कहते हैं। जीव की बहुत-सी श्रेणियाँ हैं। कुछ एक इन्द्रिय वाले और कुछ दो, चार, पाँच इन्द्रिय वाले भी हैं।

अजीव के चार भेद होते हैं--१. धर्म, २. अधर्म, ३. पुद्गल और ४. आकाश। आकाश को छोड़कर तीन को अस्तिकाय कहते हैं। अस्तिकाय सावयव व मत होता है। आकाश अवकाश को देनेवाला और सर्वव्यापक है। समस्त प्रकार की गति को धर्म कहते हैं। सकल वस्तुओं की स्थिति का जो कारण है उसे अधर्म कहते हैं। पुद्गल भौतिक तत्त्व है, विश्व का मूलाधार है। स्पर्श, रस व वर्ण—यह तीन उसके गुण हैं। उसके दो भेद हैं—अणु एवं स्कन्ध। सबसे सूक्ष्म, जिसका विभाग न हो सके वह, अणु है और परमाणुओं के संघात को स्कन्ध पुद्गल कहते हैं। पुदगल ही जगत का मूल उपादान है।

सत्कर्मों के समूह को पुण्य कहते हैं। सत्कर्म वह है जिससे मन-बुद्धि पवित्र हो और मोक्ष की योग्यता प्राप्त हो। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना आदि पुण्य है। जीव को मुक्ति की ओर ले जानेवाले कर्म को पुण्य कहते हैं। इस प्रकार जीव, अजीव एवं पुण्य की संक्षिप्त व्याख्या की गई, विशद विवेचन जैनदर्शन के अन्य ग्रन्थों में देखना चाहिए। अब इसके आगे अन्य तत्त्वों की व्याख्या करेंगे ॥४८-४९॥

पापं तद्विपरीतन्तु मिथ्यात्वाद्याश्च हेतवः।
यस्तैर्बन्धः स विज्ञेय आस्रवो जिनशासने ॥५०॥

शेषतत्त्वमाह—पापमित्यादिना।

तु पुनस्तद्विपरीतं पुण्यप्रकृतिविसदृशं पापं पापतत्त्वमित्यर्थः। मिथ्यात्वाद्याश्चेति। मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा हेतवः पापस्य कारणानि, तत्प्रकृतयश्च द्व्यशीतिस्तद्यथा—

थावरदसअं जाईचउअं अपढमसंठाणखगइसंघयणा।
तिरिनिरयदुगाउजाईवन्नचउक्कं नामचउतीसा ॥
नरयाउनीयअस्सायघाइपणयालसहिवासीई ॥इति॥

(स्थावरदशकं जातिचतुष्कं। अप्रथमसंस्थानखगतिसंनवानि ॥
तिर्यन्निरयद्विकायुर्जातिवर्णचतुष्कं नाम चत्वारिंशत्।
नरकायुर्नीचासाघातिपञ्चचत्वारिंशत्सहितद्व्यशीतिः ॥

पुण्यप्रकृतिव्यतिरिक्ताः पापप्रकृतयो द्व्यशीतिः। वर्णचतुष्कस्य तु शुभाशुभरूपेणोभयत्रापि सम्बध्यमानत्वान्न दोषः, यस्तैर्मिथ्यादर्शनादिभिर्बन्धः

कर्मबन्धः, सः जिनशासन आश्रवो विज्ञेयः, आश्रवतत्त्वं ज्ञेयमित्यर्थः। तत्प्रकृतयश्च द्वाचत्वारिंशत्, तथा हि—पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषायाः, पञ्च व्रतानि, मनोवचनकायाः, पञ्चविंशतिक्रियाश्च कायिक्यादय इत्याश्रवः ॥५०॥

अन्वयः– तत् विपरीतं तु पापम्। मिथ्यात्वाद्याश्च हेतवः। जिनशासने यः तैः बन्धः स आश्रवः विज्ञेयः ॥५०॥

सुधा– तत्=पुण्यप्रकृति, विपरीतं=विरुद्धं, तु=पुनः, पापम्=पापतत्त्वमिति। मिथ्यात्वाद्याश्च=असत्यदर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाः, हेतवः=कारणानि, जिनशासने=जैनदर्शने, यः यत्, तैः=पापकारणैः, बन्धः=संयोगः, कर्मबन्धः, स =तदोक्तः आश्रवः=आश्रवतत्त्वमिति, विज्ञेयः=ज्ञेयः। आश्रवतत्त्वस्य प्रकृतयः द्वाचत्वारिंशत्— पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषायाः, पञ्च व्रतानि, मनोवचनकाया कायिक्यादयः पञ्चविंशति क्रियाश्च ॥५०॥

पदार्थ—तत्=पुण्य से। विपरीतम्=विरुद्ध। तु=पुनः वह। पापम्=पाप नामक तत्त्व है। मिथ्यात्वाद्याश्च=मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद एवं कषाय। हेतवः=कारण हैं। जिनशासने=जैनदर्शन में। यः=जो। तैः=उनपापकारणों से। बन्धः=कर्मबन्धन है। सः=वह। आश्रवः=आश्रवनामक तत्त्व। विज्ञेयः=जानना चाहिए ॥५०॥

भाषाप्रकाश—पुण्य से विपरीत पाप कहलाता है। जिससे जीव का स्वाभाविक प्रकाशमय स्वरूप ढँक जाता है उसे पाप कहते हैं। पाप के प्रभाव से जीव मुक्ति से दूर होता है। उसका मन मलिन हो जाता है और वह भवबन्धन से जकड़ता चला जाता है। मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद एवं कषाय - यह पाप के कारण हैं। अविवेकपूर्वक विषयों को देखना मिथ्यादर्शन है। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना और दुःख को सुख समझना, जीव को अजीव समझना— यह सभी मिथ्या दर्शन हैं और यही पाप के मूल कारण हैं।

पाप का दूसरा कारण है—अविरति अर्थात् विषयों में आसक्ति। विषयों के भोगने पर भी बार-बार उनमें प्रवृत्त होकर विमोहित रहना ही आसक्ति है। तीसरा कारण है—प्रमाद। अहंकारपूर्वक विषयोन्मत्त रहना ही प्रमाद है। मलिनता के संस्कार अथवा वासना को कषाय कहते हैं। यही जीव को पापों की ओर प्रेरित करता है।

उपरोक्त कारणों से पाप कर्म द्वारा जो जीव भवबन्धन मे पड़ता है उसे आश्रव कहते हैं। जीव जब पाप द्वारा कर्मबन्धन में पड़ जाता है तो यह बन्धन (परवशता) ही आश्रव कहलाता है। जीव पाप-पुण्य को करने के लिए स्वतन्त्र है; किन्तु आश्रव में परतन्त्र है। आश्रव के बयालीस भेद होते हैं—पाँच इन्द्रियाँ;

चार कषाय, पाँच प्रकार के व्रत, मन, वाणी एवं शरीर तथा उनसे होने वाले पच्चीस प्रकार के कर्म; यही बयालीस आश्रव नाम से गृहीत किये जाते हैं ।।५०।।

संवरस्तन्निरोधस्तु बन्धो जीवस्य कर्मणः ।
अन्योन्यानुगमात्कर्मसम्बन्धो यो द्वयोरपि ।।५१।।

तु पुनस्तन्निरोध आश्रवद्वारप्रतिरोधः संवरतत्त्वं संवरप्रकृतयस्तु सप्तपञ्चाशत्तद्यथा —

समिइगुत्तिपरीसहजइधम्मभावणाचरित्ताणि ।
पणतिगदुवीसदसवारहपञ्चभेएहिं सगवणा ।।
(समितिगुप्तिपरीषहयतिधर्मभावनाचरित्राणि ।
पञ्चत्रिद्वाविंशतिदशद्वादशपञ्चभेदैः पञ्चाशत ।।)

पञ्च समितयस्तिस्रो गुप्तयो, द्वाविंशतिः परीषहा, दशविधो यतिधर्मः, द्वादश भावनाः, पञ्च चारित्राणीति प्रकृतयः बन्धो नाम जीवस्य प्राणिनः कर्मणो वेद्यस्यान्योन्यानुगमात् परस्परक्षीरनीरन्यायेन लोलीभावाद् यो द्वयोरपि जीवकर्मणोः सम्बन्धः संयोगः स बन्धनाम तत्त्वमित्यर्थः । स चतुर्विधः प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदात्—

स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्तः स्थितिः कालावधारणम् ।
अनुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशो दलसञ्चयः ।।

इत्यादिः सम्बन्धो ज्ञेयः ।।५१।।

अन्वयः —तु तन्निरोधः संवरः । जीवस्य कर्मणः द्वयोरपि अन्योन्यानुगमात् यः कर्मसम्बन्धः बन्धः ।।५१।।

सुधा —तु=पुनः, तन्निरोधः=आश्रवप्रतिरोधः, संवरः=संवरतत्त्वमिति । संवरप्रकृतयः सप्तपञ्चाशत्तद्यथा—"समितिगुप्तिपरीषहयतिधर्मभावनाचारित्रिणि । पञ्चत्रिद्वाविंशतिदशद्वादशपञ्चभेदैः पञ्चाशत् ।" पञ्च समितयस्त्रयो गुप्तयः । द्वाविंशति परीषहा, दशविधो यतिधर्मः, द्वादश भावनाः, पञ्च चारित्राणीति, जीवस्य=प्राणिनः, कर्मणः —यत्क्रियते तत्कर्म, तस्य द्वयोरपि=उभयोरपि, अन्योन्यानुगमात्=परस्परक्षीरनीरवत् संपृक्तसंयोगात् कर्मणा प्रेरितः जीवः कर्म करोति जीवः कर्ममनुसरति, कर्मः जीवमनुगच्छति, तस्मात् कर्मसम्बन्धः संयोगः बन्धनामतत्त्वं भवति । स चतुर्विधः—प्रकृतिः, स्थितिः, अनुभागः प्रदेशश्च । उक्तञ्च—

स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्तः स्थितिः कालावधारणम् ।
अनुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशो दलसञ्चयः ।।इति।।५१।।

पदार्थ—तु=पुनः । तन्निरोधः=आश्रव का निरोध करना, रोकना । संवरः=संवर कहलाता है । जीवस्य=जीव का । कर्मणः=कर्म का । द्वयोरपि=इन दोनों का ।

अन्योन्यानुगमात्=पारस्परिक । यः=जो । कर्मसम्बन्धः=कर्म संयोग है । बन्धः=उसे बन्ध नामक तत्त्व कहते हैं ॥५१॥

भाषाप्रकाश—इन्द्रिय, कषाय, पञ्च, व्रत, मन, वाणी एवं शरीर व कर्म-स्वरूप आश्रव का त्याग, तप, योग द्वारा निरोध करना ही संवर कहलाता है। सदाचार, तप व योग के द्वारा आश्रव का निरोध होता है।

जीव और कर्म का जब एक-दूसरे से परस्पर सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तो उसे बन्धन कहते हैं। बन्धन आठवाँ तत्त्व है। बन्धन से जीव अपने को पराधीन-सा अनुभव करता है। जीव के द्वारा कर्म किए जाते हैं। कर्मों का फल जीव को मिलता है, जिसे वह सुख-दुःखरूप में भोगता है। वह उसके भोग में अपने को पराधीन-सा पाता है, अन्यथा कर्म करने पर भी उसका दुःखरूप फल मिलने पर वह उसे न भोगता; किन्तु भोगने में वह परतन्त्र है। अतः जीव और कर्म का इस प्रकार का सम्बन्ध ही बन्धन कहलाता है ॥५१॥

बद्धस्य कर्मणः शाटो यस्तु सा निर्जरा मता ।
आत्यन्तिको वियोगस्तु देहादेर्मोक्ष उच्यते ॥५२॥

निर्जरामोक्षौ चाह—**बद्धस्येत्यादिना**।

यः पुनर्बद्धस्य स्पृष्टबद्धनिधत्तनिकाचितादिरूपेणार्जितस्य कर्मणस्तपश्चरणध्यानजपादिभिः शाटः कर्मक्षपणं सा निर्जरा मता पूर्वसूरिभिरिति, सा पुनर्द्विविधा सकामाकामभेदेन, तु पुनर्देहादेरात्यन्तिको वियोगो मोक्ष उच्यते। स च नवविधो यथा—

संतपयपरूवणया दव्वमाणं च खित्तपसणा य।
कालो य अन्तरं भागो भावो अप्पा बहुं चेव ॥इति॥
(सत्पदप्ररूपणता द्रव्यप्रमाणं च क्षेत्रस्पर्शना च।
कालश्चान्तरं भागो भावोऽल्पबहुत्वं च ॥)

नवप्रकारो हि करणीयः बाह्यप्राणानामात्यन्तिकापुनर्भावित्वेनाभावः शिव इत्यर्थः।

ननु सर्वथा प्राणाभावादजीवत्वप्रसङ्गः, तथा च द्वितीयतत्त्वान्तर्भूतत्वान् मोक्षतत्त्वभाव इति चेद्? न, मोक्षे हि द्रव्यप्राणानामेवाभावः भावप्राणास्तु नैष्कामिकावस्थायामपि सन्त्येव। यदुक्तम्—

यस्मात्क्षायिकसम्यक्त्वं वीर्यसिद्धत्वदर्शनज्ञानैः।
आत्यन्तिकैः संयुक्तो निर्द्वन्द्वेनापि च सुखेन ॥

ज्ञानादयस्तु भावप्राणा मुक्तोऽपि जीवति स तर्हि ।
तस्माज्जीवत्वं हि नित्यं सर्वस्य जीवस्य ।।इति।।
सङ्गतदेहवियोगान्मोक्ष, आदिशब्दाद्देहेन्द्रियधर्मविरहोऽपीति पद्यार्थः ।।५२।।

अन्वयः—यः तु बद्धस्य कर्मणः शाटः सा निर्जरा मता । तु देहादेः आत्यन्तिकः वियोगः मोक्ष उच्यते ।।५२ ।

सुधा—यः तु बद्धस्य=मृष्टबद्धरूपेणार्जितस्य, कर्मणः=तपश्चरणध्यानजपादिभिः, शाटः=कर्मक्षपणं, सा=निर्जरा—निर्जर नाम तत्त्वं, मता=मन्यते । तु=पुनः, देहादेः=शरीरादेः, आत्यन्तिकः=नित्यः, सदा वियोगः=विरहः, मोक्षः=मोक्षनामकमन्तिमं तत्त्वम्, उच्यते=कथ्यते ।।५२।।

पदार्थ—यः तु=जो । बद्धस्य=बन्धे हुए कर्म का । कर्मणः=जप-ध्यान आदि द्वारा । शाटः=नाश कर देना है । सा=वह । निर्जरा=निर्जरनामक तत्त्व । मता=माना गया है । तु=पुनः । देहादेः=शरीर आदि से । आत्यन्तिकः=सदा के लिए । वियोगः=छूट जाना है, उसे । मोक्ष=मुक्ति । उच्यते=कहते हैं ।।५२।।

भाषाप्रकाश—जिमसे जीव को बाँधने वाले कर्म नष्ट हों, जन्म-जन्मान्तरों के कर्मसंस्कार कट जायें उसे निर्जर कहते हैं । धीरे-धीरे कर्मपरमाणुओं के जीव से छूटने को ही निर्जर कहते हैं ।

शरीर आदि से जब जीव सदा के लिए छूट जाता है तो उसे मोक्ष कहते हैं अर्थात् जब जीव कर्मपुद्गल से सदा के लिए छूट जाता है तो उसे मोक्ष कहा जाता है । मोक्ष की स्थिति में कर्म व उसके संस्कार नहीं होते ।

जैन दर्शन-सिद्धान्त में अन्य आस्तिक दर्शनों की भाँति ही परम पुरुषार्थ एवं जीवन का परम लक्ष्य शाश्वत आनन्द व परम ज्ञान की स्थिति मोक्ष माना गया है । मोक्ष ही साध्य है । मोक्ष की प्राप्ति कर लेने पर परम सुख व आनन्द की प्राप्ति हो जाती है । फलस्वरूप जीव पुनः शरीर प्राप्त करके भवसागर में दुःख भोगने नहीं आता, अपितु वह सदा के लिए बन्धनमुक्त हो जाता है । यही मोक्ष है, जो कि प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों में परम पुरुषार्थ के रूप में माना गया है ।।५२।।

एतानि तत्र तत्त्वानि यः श्रद्धत्ते स्थिराशयः ।
सम्यक्त्वज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता ।।५३।।

एवं नामोद्देशेन तत्त्वानि सङ्कीर्त्य फलपूर्वकमुपसंहारमाह—एतानि तत्रेत्यादिना ।

एतानि पूर्वोक्तानि, तत्र जिनमते, तत्त्वानि यः कश्चित् स्थिराशयो दृढचित्तः सन् श्रद्धत्ते, अवैपरीत्येन मनुते, एतावता जानन्नप्यश्रद्दधानो मिथ्यादृगेव।

यथोक्तं – श्रीगन्धिहस्तिमहातक। 'द्वादशाङ्गमपि श्रुतं विदर्शनस्य मिथ्ये'ति तस्य दृढमानसस्य सम्यक्त्वयोगेन चारित्रयोग्यता चारित्राहंता सम्यक्त्वज्ञानयोगेनेति, सम्यक्त्वं च ज्ञानं च सम्यक्त्वज्ञाने तयोर्योगस्तेन ज्ञान-दर्शनविनाकृतस्य हि चारित्रस्य सम्यक्चारित्रस्य व्यवच्छेदार्थं सम्यक्त्व-ज्ञानग्रहणमिति ॥५३॥

अन्वयः – तत्र यः स्थिराशयः एतानि तत्त्वानि श्रद्धत्ते तस्य सम्यक्त्वं ज्ञानयोगेन चारित्रयोग्यता ॥५३॥

सुधा—तत्र=जैनदर्शने, यः=कश्चित्, स्थिराशयः=दृढचित्तः, एतानि= यथोक्तानि, तत्त्वानि=जीवाजीवनवतत्त्वानि। श्रद्धत्ते=दृढविश्वासपूर्वकं मन्यते, तस्य= श्रद्धावतः, सम्यक्त्वं ज्ञानयोगेन=पूर्णबोधयोगेन, चारित्रयोग्यता=सम्यक् चारित्र्य-पात्रता भवतीति ॥५३॥

पदार्थ – तत्र=जैनमत में। यः=जो व्यक्ति। स्थिराशयः=दृढ़ विचारपूर्वक। एतानि=इन। तत्त्वानि=जीव-अजीव आदि नव तत्त्वों को। श्रद्धत्ते=श्रद्धा-विश्वास पूर्वक मानता है। तस्य=उस श्रद्धावान् व्यक्ति की। सम्यक्त्वं ज्ञानयोगेन=पूर्ण ज्ञान व तत्त्वबोधपूर्वक। चारित्रयोग्यता=उत्तम सदाचार व चरित्र की योग्यता होती है ॥५३॥

भाषाप्रकाश – उपरोक्त नवों तत्त्वों पर जो व्यक्ति दृढ़ विचारपूर्वक श्रद्धा रखता है उसे पूर्ण तत्त्वज्ञान हो जाता है। पूर्ण तत्त्वज्ञान हो जाने पर उसमें पूर्ण चरित्र की योग्यता आ जाती है। जैन दर्शन में सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चरित्र का विशेष महत्त्व है। संसार को दुःखमय देखते हुए वैराग्यपूर्वक ज्ञाननेत्र से विश्व को देखना, दार्शनिक दृष्टि से प्रत्येक तत्त्व को देखना व विवेचन करना ही सम्यग्दर्शन है। तत्त्वज्ञान होने पर प्रत्येक तत्त्व के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान-पूर्वक साक्षात्कार करना ही सम्यक् ज्ञान है। जब सम्यक् ज्ञान हो जाता है तब उस व्यक्ति में सम्यक् चरित्र की योग्यता भी आ जाती है। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और धनसंग्रह न करना—यह पाँच सम्यक् चरित्र कहलाते हैं। तीर्थङ्करों के वचनों में विश्वास करना ही श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा से सम्यक् दर्शन, उससे सम्यक् ज्ञान एवं उससे पवित्र चरित्र की योग्यता आती है ॥५३॥

तथा भव्यत्वपाकेन यस्यैतत् त्रितयं भवेत् ।
सम्यग्ज्ञानक्रियायोगाज्जायते मोक्षभाजनम् ॥५४॥

फलमाह—तथा भव्यत्वपाकेनेत्यादिना ।

तथेत्युपदर्शने, भव्यत्वपाकेन परिपक्वभव्यत्वेन तद्भव एवावश्यं मोक्षे गन्तव्यमिति भव्यत्वस्य परिपाकेन यस्य पुंस एतत् त्रितयं दर्शनज्ञान-चारित्ररूपं भवेत्, यत्तदोर्नित्याभिसम्बन्धात् सोऽनुक्तोऽपि सम्बध्यत इति स पुमान्मोक्षभाजनं जायते निर्वाणश्रियं भुङ्क्त इत्यर्थः । कस्मात् सम्यग्ज्ञान-क्रियायोगात् । सम्यगिति । सम्यक्त्वं दर्शनं, ज्ञानमागमावबोधः, क्रिया च चरणकरणात्मिकास्तासां योगः सम्बन्धस्तस्माद्, न च केवलं दर्शनं ज्ञानं चारित्रं वा मोक्षकारणम् । यदाहुर्भद्रबाहुस्वामिपादाः—

सुबहुं पि सुयमदीयं किं काही चरणविप्पमुक्कस्स ।
अन्धस्स जह पलित्ता दीवसयसहस्सकोडी वि ॥
(सुबह्वपि श्रुतमधीतं किं करिष्यति चरणविप्रमुक्तस्य ।
अन्धस्य यथा प्रदीपा दीपशतसहस्रकोटिरपि ॥)

तथा—नाणं चरित्तहीणं लिंगग्गहणं च दंसणविहीणं ।
संजमहीणं च तवं जो चरइ निरत्थयं तस्स ॥
(ज्ञानं चरित्रहीनं लिङ्गग्रहणं च दर्शनविहीनम् ।
संयमहीनं च तपः यश्चरति निरर्थकं तस्य ॥)

दर्शनज्ञानचारित्राणि हि समुदितान्येव मोक्षकारणानि, यदुवाच वाचकमुख्यः—'दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इति ॥५४॥

अन्वयः—तथा भव्यत्वपाकेन यस्य एतत् त्रितयं भवेत् सम्यक् ज्ञानक्रिया-योगात् मोक्षभाजनम् जायते ॥५४॥

सुधा— तथा=पूर्वोक्तप्रकारेण तत्त्वज्ञानेन । भव्यत्वपाकेन=परिपक्व-वैराग्येण, अवश्यमेव मोक्षे गन्तव्यमिति दृढवैराग्येण । यस्य=जनस्य । एतत् त्रितयम्=सम्यग्दर्शनं, सम्यग्ज्ञानं सम्यक् चारित्र्यञ्च । भवेत्=सम्पद्यते । तस्मात् सम्यक्=परिपूर्णम् । ज्ञानक्रियायोगात्=सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक् चारित्रयोगात् । मोक्षभाजनम्=निर्वाणयोग्यता । जायते=सम्पद्यते । ''दर्शनज्ञानचारित्रिणि मोक्षमार्गः'' । इति ॥५४॥

पदार्थ—तथा=इस प्रकार । भव्यत्वपाकेन=वैराग्यज्ञान व मोक्ष की इच्छा दृढ़ होने पर । यस्य=जिस व्यक्ति की । एतत् त्रितयम्=सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान

एवं सम्यक् चरित्र की योग्यता हो जाती है। सम्यग्ज्ञानक्रियायोगात्—सम्यक् ज्ञान व सम्यक् चरित्र के प्रभाव से। मोक्षभाजनम्—मुक्त होने की योग्यता। जायते—उत्पन्न हो जाती है। अर्थात् वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है ॥५४॥

भाषाप्रकाश—नव तत्त्वों का ज्ञान हो जाने पर संसार के प्रति दृढ़ वैराग्य एवं मोक्ष के प्रति दृढ़ विश्वास जब परिपक्व हो जाता है तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक् अहिंसादि चरित्र उसमें आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह मोक्ष के योग्य व उसका अधिकारी हो जाता है। मोक्ष का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी दृष्टि ज्ञानमय हो गई हो। ऐसा व्यक्ति सारे संसार को प्रज्ञापूर्वक देखता है और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह को अपने चरित्र में आत्मसात कर लेता है। कहा भी गया है --

सुबह्वपि श्रुतमधीतं किं करिष्यति चरणविप्रयुक्तस्य।
अन्धस्य यथा प्रदीपा दीपशतसहस्रकोटिरपि ॥

बहुत उपदेश सुनने व बहुत शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, यदि चरित्र ही ठीक नहीं है। वह श्रवण व अध्ययन बिना चरित्रशुद्धि के ठीक वैसे ही व्यर्थ हैं जैसे अन्धे मनुष्य के सामने सैकड़ों, हजारों व लाखों दीपक जला करके रख दिया जाय, फिर भी वह देख नहीं सकता है। कहा भी गया है कि—

ज्ञानं चरित्रहीनं लिङ्गग्रहणं च दर्शनविहीनम्।
संयमहीनं च तप: यश्चरति निरर्थकं तस्य ॥

अर्थात् चरित्र के बिना ज्ञान, ज्ञानदृष्टि के बिना लक्षण एवं संयम के बिना तप जो करता है वह सब व्यर्थ है। "ज्ञानं भार: क्रियां विना" अर्थात् चरित्र के बिना ज्ञान भारस्वरूप होता है। दार्शनिक दृष्टि व सूक्ष्म विवेक के बिना लक्षण करना भी व्यर्थ होता है। यदि तप किया जाय, लेकिन मन एवं इन्द्रियों तथा दिनचर्या पर संयम न हो तो वह तप करना व्यर्थ है, उसका कोई फल नहीं होता ॥५४॥

प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्वे प्रमाणे तथा मते।
अनन्तधर्मकं वस्तु प्रमाणविषयस्त्विह ॥५५॥

प्रमाणे आह - प्रत्यक्षमित्यादिना।

तथेति प्रस्तुतमतानुसन्धाने, द्वे प्रमाणे मते अभिमते, के ते इत्याह—प्रत्यक्षं च परोक्षं चेति। अश्नुतेऽक्ष्णोति वा व्याप्नोति सकलद्रव्यक्षेत्रकालभावानित्यक्षो जीवोऽश्नुते विषयमित्यक्षमिन्द्रियं च, अक्षमक्षं प्रतिगतं प्रत्यक्षमिन्द्रियाण्याश्रित्य व्यवहारसाधकं यज्ज्ञानमुत्पद्यते तत् प्रत्यक्षमित्यर्थः। अवधिमन:पर्यायकेवलज्ञानानि तद्भेदाश्च प्रत्यक्षमेव, अत एव सांव्यवहारि-

कपारमार्थिकैन्द्रियिकातीन्द्रियिकावयो भेदा अनुमानादधिकज्ञानविशेषप्रकाशकत्वादत्रैवान्तर्भवन्ति।

परोक्षं चेति। अक्षाणां परं परोक्षम्, अक्षेभ्यः परतो वर्तत इति वा, परेणेन्द्रियादिना वीक्ष्यते परोक्षं स्मरणप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदम्, अमुयैव भङ्ग्या मतिश्रुतज्ञाने अपि परोक्षमेवेति द्वे प्रमाणे।

प्रमाणमुक्त्वा तद्‌गोचरमाह– तु पुनः, इह जिनमते, प्रमाणविषयः प्रमाणयोः प्रत्यक्षपरोक्षयोर्विषयो गोचरो ज्ञेय इत्यध्याहारः।

किं तदित्याशङ्कायामनन्तधर्मकं वस्त्विति। वस्तुतत्त्वं पदार्थस्वरूपं किंविशिष्टम्? अनन्तधर्मकम् अनन्तास्त्रिकालविषयत्वादपरिमिता ये धर्माः सहभाविनः क्रमभाविनश्च पर्याया यत्रेति, अनेन साधनमपि दर्शितं, तथाहि—सत्त्वमिति धर्मि; अनन्तधर्मात्मकत्वं साध्यो धर्मः, सत्त्वान्यथाऽनुपपत्तेरिति हेतुः, अन्यथाऽनुपपत्त्येकलक्षणत्वाद्धेतोरन्तर्व्याप्त्यैव साध्यस्य सिद्धत्वाद् दृष्टान्तादिभिर्न प्रयोजनं, यदनन्तधर्मकं न भवति तत् सदपि न भवति यथा वियदिन्दीवरमिति केवलव्यतिरेकी हेतुः, साधर्म्यदृष्टान्तानां पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वेनान्वयायोगात्।

अनन्तधर्मात्मकत्वं चात्मनि तावत्साकारानाकारोपयोगिता कर्तृत्वं भोक्तृत्वं प्रदेशाष्टकनिश्चलताऽमूर्तत्वमसङ्ख्यातप्रदेशात्मकता जीवत्वमित्यादयः सहभाविनो धर्माः, हर्षविषादशोकसुखदुःखदेवनारकतिर्यङ्नरत्वादयस्तु क्रमभाविनः, धर्मास्तिकायादिष्वप्यसङ्ख्येयप्रदेशात्मकत्वं गत्याद्युपग्रहकारित्वं मत्यादिज्ञानविषयत्वं तत्तदवच्छेदकावच्छेद्यत्वमवस्थितत्वमरूपित्वमेकद्रव्यत्वं निष्क्रियत्वमित्यादयः, घटे पुनरामत्वं पाकजरूपादिमत्त्वं पृथुबुध्नोदरकम्बुग्रीवत्वं जलादिधारणहरणसामर्थ्यं मत्यादिज्ञानविषयत्वं नवत्वं पुराणत्वमित्यादयः।

एवं सर्वपदार्थेषु नानानयमताभिज्ञेन शाब्दानार्थांश्च पर्यायान् प्रतीत्य वाच्यशब्देष्वप्युदात्तानुदात्तस्वरितविवृतसंवृतघोषनादाघोषाल्पप्राणमहाप्राणताऽऽदयः तत्तदर्थप्रत्यायनशक्त्यादयश्चावसेयाः।

अस्य हेतोरनेकान्तप्रचण्डमुद्‌गराघातदलितशक्तित्वेनासिद्धविरुद्धानैकान्तिकत्वादीनां कण्टकानामनवकाश एवेत्येवंविधपर्यायात्यन्तसुभगं वस्तु जिनशासने प्रमाणविषय इत्यर्थः ॥५५॥

अन्वयः—तथा प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्वे प्रमाणे मते। तु इह अनन्तधर्मकं वस्तु प्रमाणविषयः ॥५५॥

सुधा— तथा=जैनदर्शने, प्रत्यक्षम्—अक्षं अक्षं प्रति गतं प्रत्यक्षमिन्द्रियाण्याश्रित्य व्यवहारसाधकं यत् ज्ञानमुत्पद्यते तत् प्रत्यक्षमित्यर्थः। इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमित्यर्थः। च=अपि, परोक्षम् – अक्षाणां परं परोक्षम्, अक्षेभ्यः परतो वर्तत इत्यर्थः, परेणेन्द्रियादिना परोक्षम् अतीन्द्रियमित्यर्थः। च=एवम्, प्रमाणे द्वे मते=अभिमते। तु इह=जैनमते। अनन्तधर्मकं वस्तु=अनन्तास्त्रिकालविषयत्वादपरिमिता ये धर्माः सहभाविनः क्रमभाविनश्च यत्रेति, यथात्मनि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं प्रदेशाष्टकनिःचलताऽमूर्तत्वमसङ्ख्यातप्रदेशात्मकता जीवत्वमित्यादयः सहभाविनो धर्माः हर्षविषादशोकसुखदुःखदेवनारकतिर्यक्नरत्वादयः क्रमभाविनः। तु इह=जैनदर्शने, प्रमाणविषयः=प्रत्यक्षं परोक्षं च। यत्किमपि ग्राह्यं मूर्तामूर्तं व्यक्ताव्यक्तं तत्सर्वं अनन्तधर्मण्येवावगन्तव्यम् ॥५५॥

पदार्थ—तथा=और। प्रत्यक्षम्=इन्द्रियों से ग्रहण किया जाने वाला। च=भी। परोक्षम्=अतीन्द्रिय। च=भी। द्वे=दो। प्रमाणे=प्रमाण। मते=माना गया है। तु इह=और जैन दर्शन में। अनन्तधर्मकं वस्तु=अनन्त धर्म गुण कर्म वाला जगत् एवं अव्यक्त परसत्ता। प्रमाणविषयं=दोनों प्रमाणों के विषय हैं ॥५५॥

भाषाप्रकाश - जैनमत में दो प्रमाण माने गए हैं—१. प्रत्यक्ष एवं २. परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसमे इन्द्रियों के द्वारा साक्षात्कार करके वस्तुतत्त्व की सिद्धि की जाती है। देख करके, छू करके, चख करके, सुन करके, सूंघ करके जो विषय का ग्रहण किया जाय वह प्रत्यक्ष होता है। जो प्रत्यक्ष न हो, बल्कि अनुमान द्वारा जिसका अतीन्द्रिय साक्षात्कार किया जाय वह परोक्ष होता है।

अनन्त धर्म व स्वरूप वाला सम्पूर्ण जगत् इन दोनों का प्रमाण विषय है। समस्त संसार प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में अनन्त धर्म वाला है। कुछ सहभावी धर्म होते हैं, जो वस्तु के साथ स्वाभाविक रूप मे रहते हैं; जैसे आत्मा में ज्ञातृत्व, कर्तृत्व; भोक्तृत्व आदि। कुछ क्रमभावी होते हैं; जो नैमित्तिकरूप में रहते हैं जैसे—सुख-दुःख, स्वर्ग-नरक, आदि। सहभावी धर्म एवं क्रमभावी धर्म सभी प्रमाण के विषय होते हैं। कुछ प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय होते हैं तो कुछ परोक्ष प्रमाण द्वारा ॥५५॥

अपरोक्षतयाऽर्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदृशम्।
प्रत्यक्षमितरज् ज्ञेयं परोक्षं ग्रहणेक्षया ॥५६॥

लक्ष्यनिर्देशं कृत्वा लक्षणमाह—अपरोक्षतयेति।

तत्र प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देशः, अपरोक्षतयाऽर्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदृशमिति लक्षणनिर्देशः, परोक्षोऽक्षगोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्तद्भावस्तत्ता तया साक्षात्कृततयेति यावद्, अर्थ्यत इत्यर्थो गम्यत इति हृदयम्, अर्थ्यंत

इति वाऽर्थो दाहपाकाद्यर्थक्रियाऽर्थिभिरभिलष्यत इति, तस्य ग्राहकं व्यवसायात्मकतया परिच्छेदकं यज् ज्ञानं तदीदृशमिति; ईदृगेव प्रत्यक्षमिति संटङ्कः, अपरोक्षतयेत्यनेन परोक्षलक्षणसङ्कीर्णतामध्यक्षस्य परिहरति, तस्यासाक्षात्कारितयाऽर्थग्रहणरूपत्वादिति, ईदृशमिति। अमुना तु पूर्वोक्तन्यायात्सावधारणत्वेन विशेषणकदम्बसचिवलक्षणज्ञानोपदर्शनात्परपरिकल्पितस्य युक्तेरयं प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति।

एवं च यदाहुः—'इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्', तथा 'सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षमि'त्यादि, तदयुक्तमित्युक्तं भवति, अपूर्वप्रादुर्भावस्य प्रमाणबाधितत्वादत्यन्तासतां शशविषाणादीनामप्युत्पत्तिप्रसङ्गात्, तस्मादिदमात्मरूपतयाविद्यमानमेव विशेषकृद्धेतुकलापसन्निधानात्साक्षादर्थग्रहणपरिणामरूपतया निर्वर्त्तते, तथा चोत्पन्नजन्मरूपादिविशेषणं न संभवेद्, अथैवंविधार्थसूचकमेवैतदित्याचक्षीथास्तथा सत्यविज्ञानमेवेत्यास्तां तावत्।

अधुना परोक्षलक्षणं दर्शयति—इतरदित्यादि। अपरोक्षतयाऽर्थस्य ग्राहकं ज्ञानं प्रत्यक्षमुक्तम्, तस्मादितरदसाक्षादर्थग्राहकं ज्ञानं परोक्षमिति ज्ञेयमवगन्तव्यम्, तदपि स्वसंवेदनापेक्षतया प्रत्यक्षमेव, बहिरर्थापेक्षतया तु परोक्षव्यपदेशमश्नुत इति दर्शयन्नाह—ग्रहणेक्षयेति। इह ग्रहणं प्रक्रमाद्बहिः प्रवर्तनमुच्यते, अन्यथा विशेषणवैयर्थ्यात्तस्येक्षाऽपेक्षा या बहिः प्रवृत्तिपर्यालोचनयेति यावत्, तदयमर्थो यद्यपि स्वयं प्रत्यक्ष तथाऽपि लिङ्गशब्दादिद्वारेण बहिर्विषयग्रहणेऽसाक्षात्कारितया व्याप्रियत इति परोक्षमित्युच्यत इत्यर्थः॥५६॥

अन्वयः—अपरोक्षतया अर्थस्य ग्राहकं ईदृशं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। ग्रहणेक्षया इतरत् परोक्षं ज्ञेयम्॥५६॥

सुधा—अपरोक्षतया—परोक्षः=अक्षगोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्तद्भावस्तथा तया साक्षात्कृततया। अर्थस्य=विषयस्य। ग्राहकं=व्यवसायात्मकतया परिच्छेदकं ज्ञानम्। ईदृशम=एवंप्रकारकम्, ज्ञानं=प्रमाणं, प्रत्यक्षं=प्रत्यक्षप्रमाणमिति। ग्रहणेक्षया=ज्ञानापेक्षतया, इतरत्=अन्यः, परोक्षं=प्रत्यक्षाद्भिन्नमगोचरमित्यर्थः। ज्ञेयं=ज्ञातव्यम्॥५६॥

पदार्थ—अपरोक्षतया=परोक्ष न होने के कारण, प्रत्यक्ष रूप से। अर्थस्य=विषय का। ग्राहकं=ग्रहण कराने वाला। ईदृशम्=इस प्रकार का। ज्ञानं=प्रमाण। प्रत्यक्षं=प्रत्यक्ष होता है। ग्रहणेक्षया इतरत्=प्रत्यक्ष से भिन्न अतीन्द्रिय। परोक्षं=परोक्षप्रमाण। ज्ञेयम्=जानना चाहिए॥५६॥

भावाप्रकाश—अपरोक्ष रूप में विषयों का ग्रहण कराने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। इन्द्रिय और विषयों के मेल से उत्पन्न होने वाला जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष कहलाता है। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा से जो ज्ञान साक्षात् प्राप्त किया जाता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। आँख और रूप के सम्बन्ध से देखना, नाक और गन्ध के सम्बन्ध से सूंघना, कान और शब्द के सम्बन्ध से सुनना, जिह्वा और रस के सम्बन्ध से चखना एवं त्वचा और स्पर्श के सम्बन्ध से छू करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष होता है।

प्रत्यक्ष से भिन्न अतीन्द्रिय ज्ञान परोक्ष है। अनुमान एवं शब्द दोनों ही प्रमाण परोक्ष के अन्तर्गत आ जाते हैं। अनुमान से लिङ्गग्रहण द्वारा ज्ञान होता है। ज्ञानेन्द्रियों के ग्रहण से परे सूक्ष्म विषयों का ज्ञान केवल ज्ञानदर्शन द्वारा होता है। तप, संयम, योग आदि सम्यक् चरित्र द्वारा दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे अतीन्द्रिय विषयों का साक्षात्कार प्राप्त होता है।

परोक्ष प्रमाण ग्रहणापेक्ष्य है एवं प्रत्यक्ष सर्वसामान्य के लिए अनिवार्य है; किन्तु परोक्ष प्रमाण व अतीन्द्रिय साक्षात्कार ग्रहण व प्रयत्न से साध्य है। अतीन्द्रिय साक्षात्कार लौकिक पदार्थों का शब्द व अनुमान द्वारा प्रयत्न से साध्य है। अलौकिक तत्त्वों का साक्षात्कार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक् चरित्र द्वारा ही सम्भव है। सम्यग्ज्ञान के पश्चात् भी यदि सम्यक् चरित्र नहीं है तो साधना अधूरी ही रहेगी, जिसके फलस्वरूप अलौकिक साक्षात्कार नहीं हो पायेगा ॥५६॥

येनोत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं यत्सत्तदिष्यते।
अनन्तधर्मकं वस्तु तेनोक्तं मानगोचरः ॥५७॥

पूर्वोक्तमेव वस्तुतत्त्वमनन्तधर्मात्मकतया द्रढयन्नाह—**येनोत्पाद इति**। येन कारणेन यदुत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं तत्सत्सत्त्वरूपमिष्यते। तेन कारणेनानन्तधर्मकं वस्तु मानगोचरः, प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणविषयः, उक्तं कथितमिति सम्बन्धः। उत्पादश्च व्ययश्च ध्रौव्यश्च उत्पादव्ययध्रौव्याणि, तेषां मेलस्तदेव सत्त्वमिति ज्ञानम्। इष्यते केवलज्ञानिभिरभिलष्यत इति, वस्तुतत्त्वं चोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकम्, तथा हि—उर्वीपर्वततर्वादिकं सर्वं वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते विपद्यते वा परिस्फुटमन्वयादर्शनात्, लूनपुनर्जातनखादिष्वन्वयदर्शनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्, प्रमाणेन बाध्यमानस्यान्वयस्यापरिस्फुटत्वाद्, न च प्रस्तुतोऽन्वयः प्रमाणविरुद्धः, सत्यप्रत्यभिज्ञानसिद्धत्वात्।

सर्वव्यक्तिषु नियतं क्षणे-क्षणेऽन्यत्वमथ च न विशेषः। सत्योश्चित्यपचित्योराकृतिजातिव्यवस्थानादिति वचनात्ततो द्रव्यात्मता स्थितिरेव

सर्वस्य वस्तुनः, पर्यायात्मना तु सर्वं वस्तूत्पद्यते विपद्यते चास्खलितपर्यायानुभवसद्भावात् ।

न चैवं शुक्लशङ्खे पीतादिपर्यायानुभवेन व्यभिचारः, तस्य स्खलद्रूपत्वाद्, न खलु सोऽस्खलद्रूपो येन पूर्वाकारविनाशोऽजहद्वृत्तोत्तराकारोत्पादाविनाभावी भवेद्, न च जीवादौ वस्तुनि हर्षामर्षौदासीन्यादिपर्यायपरम्पराऽनुभवः स्खलद्रूपः, कस्यचिद्बाधकस्याभावात् ।

ननूत्पादादयः परस्परं भिद्यन्ते न वा ? यदि भिद्यन्ते कथमेकं वस्तु त्र्यात्मकम् ? न भिद्यन्ते चेत्तथाऽपि कथमेकं वस्तु त्र्यात्मकम् ? तथा च यद्युत्पादादयो भिन्नाः कथमेकं त्र्यात्मकम् ? अथोत्पत्त्यादयोऽभिन्नाः कथमेकं त्र्यात्मकमिति चेत् ?

तदयुक्तं – कथञ्चिद्भिन्नलक्षणत्वेन तेषां कथञ्चिद् भेदाभ्युपगमात्, तथा हि उत्पादविनाशध्रौव्याणि स्याद्भिन्नानि भिन्नलक्षणत्वाद् रूपादिवद्, न च भिन्नलक्षणत्वमसिद्धम्, असत आत्मलाभः, सतः सत्त्वाविप्रयोगो, द्रव्यरूपतयाऽनुवर्त्तनं, च खलूत्पादादीनां परस्परमसङ्कीर्णानि लक्षणानि सकललोकसाक्षिकाण्येव, न चामी भिन्नलक्षणा अपि परस्परानपेक्षाः, खपुष्पवदसत्त्वापत्तेः, तथा ह्युत्पादः केवलो नास्ति स्थितिविगमरहितत्वात् कूर्मरोमवत्, तथा विनाशः केवलो नास्तीत्युत्पत्तिरहितत्वात्तद्वदेव, स्थितिः केवला नास्ति विनाशोत्पादशून्यत्वात् तद्वदेवेत्यन्योन्यापेक्षाणामुत्पादादीनां वस्तुनि सत्त्वं प्रतिपत्तव्यम् । तथा चोक्तं –

> घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वलम् ।
> शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥
> पयोव्रतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दधिव्रतः ।
> अगोरसव्रतो नोभे तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम् ॥ इति ।

व्यतिरेकश्च यदुत्पादव्ययध्रौव्यात्मकं न भवति तद्वस्त्वेव न; यथा खरविषाणं, यथेदं तथेदमिति, अत एवानन्तधर्मकं वस्तु मानगोचरः प्रोक्तम्, अनन्ता धर्माः पर्यायाः सामान्यविशेषलक्षणा यत्रेत्यनन्तधर्मकं वस्त्विति, उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकस्यैवानेकधर्मकत्वं, युक्तियुक्ततामनुभवतीति ज्ञापनायैव भूयोऽनन्तधर्मकपदप्रयोगो, न पुनः पाश्चात्त्यपद्योक्तानन्तधर्मकपदेन पौनरुक्त्यमाशङ्कनीयमिति पद्यार्थः ॥५७॥

अन्वयः येन उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं यत् तत् सत् इष्यते, तेन अनन्तधर्मकं वस्तु मानगोचरः उक्तम् ॥५७॥

सुधा—येन=कारणेन। उत्पादः=उत्पत्तिः, व्ययः=नाशः, ध्रौव्ययुक्तं=स्थितिः पालनञ्च। यत् तत्=पूर्वोक्तलक्षणं सत्त्वमिति, इष्यते, सत् कथ्यते। तेन=कारणेन, अनन्तधर्मकं वस्तु—अनन्ताः=नान्तो येषां धर्माः पर्यायाः सामान्यविशेषाः। मानगोचरः=प्रमाणविषयः, उक्तं=कथितम् ॥५७॥

पदार्थ—येन=जिस कारण से। उत्पाद=उत्पन्न होना। व्ययः=नष्ट होना। ध्रौव्ययुक्तम्=स्थित रहना यह तीनों धर्म। यत्=जो। तत्=वह। सत्=सत्तावान्। इष्यते=कहा जाता है। तेन=उसी कारण से। अनन्तधर्मकं वस्तु=अनन्त गुण-स्वभाव वाला पदार्थ। युक्तम्=ठीक। मानगोचरः=प्रमाण का विषय। उक्तम्=कहा जाता है। संसार के सभी पदार्थ एवं वस्तु उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाशरूप स्वभाव वाले हैं एवं प्रमाण के विषय हैं ॥५७॥

भाषाप्रकाश—उत्पन्न होना, नष्ट होना एवं स्थित रहना—यह तीन संसार के स्वभाव व धर्म हैं। संसार की सत्ता इन तीनों धर्मों से युक्त है। यद्यपि उत्पन्न होना, नष्ट होना एवं स्थित रहना परस्पर विरुद्ध धर्म हैं; फिर भी इन तीनों से युक्त सत्ता एक ही है। उसी में तीनों धर्म होते हैं। एवमेव अनन्तधर्म व स्वभाव वाले पदार्थ प्रमाण के विषय है ॥५७॥

जैनदर्शनसंक्षेप इत्येष कथितोऽनघः।
पूर्वापरविघातस्तु यत्र क्वापि न विद्यते ॥५८॥

ग्रन्थस्य बालावबोधार्थफलकत्वादथोपसंहरन्नाह—जैनदर्शनेति।

इति पूर्वोक्तप्रकारेण, एषः प्रत्यक्षलक्ष्यो, जैदर्शनसंक्षेपः कथितः, विस्तरस्यागाधत्वेन वक्तुमगोचरत्वाद्, उपयोगसारः संक्षेपो निवेदितः, किंभूतोऽनघो निर्दूषणः सर्ववक्तव्यस्य सर्वज्ञमूलत्वेन दोषकालुष्यानवकाशात्। तु समुच्चयार्थे, तत्र पुनः पूर्वापरविघातः क्वापि न विद्यते, पूर्वस्मिन्नादावपरस्मिन् प्रान्ते न विघातो विरुद्धार्थता यत्र दर्शने क्वापि पर्यन्तग्रन्थेऽपि परस्परविसंवादो नास्ति, आस्तां तावत्केवलभाषितेषु द्वादशाङ्गेषु पारम्पर्यग्रन्थेष्वपि सुसम्बद्धार्थत्वाद् विरुद्धार्थदौर्गन्ध्याभावः।

अयं भावो—यत् परतैर्थिकानां मूलशास्त्रेष्वपि न युक्तियुक्ततां पश्यामः, किं पुनः पाश्चात्यविप्रलम्भग्रथितग्रन्थकथासु, यच्च क्वापि कारुण्यादिपुण्यकर्मपुण्यानि च वचांसि कानिचिदाकर्णयामस्तान्यपि त्वदुक्तसूक्तसुधापयोधिमन्थोद्गतान्येवरत्नानीव सङ्गृह्य स्वात्मानं रत्नपतय इव बहु मन्वाना मुधा प्रगल्भन्ते। यदाहुः श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादाः—

सुनिश्चितं नः परतन्त्रयुक्तिषु स्फुरन्ति याः काश्चन सूक्तिसम्पदः ।
तथैव ताः पूर्णमहार्णवोत्थिता जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविप्रुष ॥
इति परमार्थः ॥५८॥

अन्वयः – इति एव अनघः जैनदर्शनसंक्षेपः कथितः । तु यत्र क्वापि पूर्वापरविघातः न विद्यते ॥५८॥

सुधा इति=पूर्वोक्तप्रकारेण, एषः=तथोक्तः, अनघः=निर्दूषणः निर्मलः, जैनदर्शनसंक्षेपः=जैनमतसारः, कथितः=निरूपितः । तु यत्र=जैनदर्शने, क्वापि=कुत्रापि, क्वचिदपि । पूर्वापरविघातः=पूर्वपक्षोत्तरपक्षपूर्वकं परस्परं विसंवादो विरुद्धार्थता, न विद्यते=नास्तिविरुद्धार्थदौर्गन्ध्याभावः । यदाहुः—

सुनिश्चितं नः परतन्त्रयुक्तिषु स्फुरन्ति या काश्चन सूक्तिसम्पदः ।
तथैव ताः पूर्णमहार्णवोत्थिता जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविप्रुषः ॥इति ॥५८॥

पदार्थ—इति=इस प्रकार । एषः=यह । अनघः=निर्मल निर्दोष । जैनदर्शनसंक्षेपः=जैनमत का संक्षिप्त वर्णन । कथितः=कहा गया । तु यत्र=जहाँ । क्वापि=कहीं भी । पूर्वापरविघातः=वाद-विवाद विरोधपूर्वक शास्त्रार्थ । न विद्यते=नहीं है ॥५८॥

भावप्रकाश—अब तक जैनदर्शन का संक्षेप में वर्णन किया गया । वैसे तो जैन दर्शन का सिद्धान्त व साहित्य अत्यन्त विशाल है, किन्तु यहाँ अत्यन्त संक्षेप में ही सभी सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है । जैनदर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह निर्मल है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है । कहीं पूर्वपक्ष व उत्तरपक्ष का विवाद नही है और न ही कहीं दुराग्रहपूर्वक शास्त्रार्थ किया गया है । यहाँ तो सत्यज्ञान के लिए सरलता व सुगमतापूर्वक सिद्धान्तों का निरूपण-मात्र ही किया गया है ॥५८॥

देवताविषये भेदो नास्ति नैयायिकैः समम् ।
वैशेषिकाणां तत्त्वेषु विद्यतेऽसौ निर्दिश्यते ॥५९॥

अथ वैशेषिकमतस्य देवताऽऽदिसाम्येन नैयायिकेभ्यो ये विशेषं न मन्यन्ते तान् बोधयन्नाह—देवताविषय इति ।

शिवदेवतासाम्येऽपि तत्त्वादिविशेषविशिष्टत्वाद् वैशेषिकास्तेषां वैशेषिकाणां काणादादीनां नैयायिकैराक्षपादैः समं सार्द्धं देवताविषये शिवदेवताऽभ्युपगमे भेदो विशेषो नास्ति, तत्त्वेषु शासनरहस्येषु भेदो विद्यते, तुशब्दोऽध्याहार्यः, असौ विशेषो नैयायिकेभ्यः पृथग्भावो, निर्दिश्यते प्रकाश्यत इत्यर्थः ॥५९॥

अन्वय: – देवताविषये वैशेषिकाणां नैयायिकै: समं भेदो नास्ति, तत्त्वेषु विद्यते असौ निर्दिश्यते ॥५९॥

सुधा—देवताविषये=इष्टदेवतानिर्णये ईश्वरवादे। वैशेषिकाणां—तत्त्वादिविशेषविशिष्टत्वात् वैशेषिका:, तेषां वैशेषिकाणां=काणादादीनां, नैयायिकै:=अक्षपादै:। समं=सार्द्धम्। भेद:=विशेष:, नास्ति=न विद्यते। तत्त्वेषु=पदार्थनिरूपणेषु। विद्यते=अस्ति भेद:। असौ=भेद:। निर्दिश्यते=कथ्यते इत्यर्थ: ॥५९॥

पदार्थ—देवताविषये=इष्टदेवता की मान्यता में। वैशेषिकाणाम्=वैशेषिक—काणाद मत वालों का। नैयायिकै: समम्=न्याय गौतममत वालों के साथ। भेदो नास्ति=भेद नहीं है। तत्त्वेषु=तत्त्वों के निरूपण में। विद्यते=भेद है, अत:। असौ=वह भेद। निर्दिश्यते=बतलाया जा रहा है। न्याय एवं वैशेषिक में इष्टदेवता-सिद्धि के विषय में कोई भेद नहीं है, बल्कि तत्त्वों के निरूपण मे भेद है। वही यहाँ आगे बतलाया जायगा ॥५९॥

भाषाप्रकाश—न्यायदर्शन आस्तिक व ईश्वरवादी दर्शन है। इसके अनुसार ईश्वर ही परम देवता है और मोक्ष ही जीव का इष्ट है। न्यायदर्शन के रचयिता महर्षि गौतम मुनि थे, जबकि वैशेषिक दर्शन का प्रणयन महर्षि कणाद ने किया है। न्याय दर्शन को पढ़ने के बाद ही वैशेषिक दर्शन के पढ़ने का क्रम है। न्याय में अक्षपाद (गौतम) ने जो पदार्थों का लक्षण व परीक्षा किया उससे और बढ़-चढ़ करके विशेष रूप में महर्षि कणाद ने पदार्थों का विशिष्ट ढंग से निरूपण किया, वही वैशेषिक दर्शन है। न्याय की ही भाँति वैशेषिक भी ईश्वरवादी व मोक्षवादी दर्शन है। देवता (ईश्वर) के विषय में दोनों दर्शन एक मत होते हुए भी तत्त्व-निरूपण के विषय में मतभेद रखते हैं। न्याय दर्शन में सोलह तत्त्व माने गए हैं, जबकि वैशेषिक में छ: ही तत्त्व माने गए है। न्याय ने सोलह तत्त्वों के ज्ञान से एवं वैशेषिक ने छ: तत्त्वों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति मानी है। तत्त्वों की विशेष व्याख्या व निरूपण करने के कारण ही यह दर्शन वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। जहाँ गौतम ने प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि सोलह पदार्थों को तत्त्वज्ञान एवं अपने तर्कशास्त्र अधिकरण बनाया है वहीं महर्षि कणाद ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय—इन ६ पदार्थों को समस्त तत्त्वज्ञान एवं अपने तर्कशास्त्र का अधिकरण बनाया है, फिर भी पञ्चभूत, मन, इन्द्रिय, आत्मा, परमात्मा, सृष्ट्युत्पत्ति, धर्म-अधर्म, वेदों की मान्यता आदि विषयों में दोनों ही दर्शन एकमत हैं।

वैशेषिक दर्शन के संस्थापक व रचयिता महर्षि कणादि थे, जो अपनी उच्च-कोटि की साधना, तप और त्याग में विश्वविख्यात थे। अत्यन्त तप और त्याग के कारण राजसम्पदा को ठुकरा करके शिलावृत्ति को ही उन्होंने अपनी आजीविका

बनाई थी। अत्यन्त उच्च कोटि के एक वैज्ञानिक व दार्शनिक का यह त्याग विश्व मे अपने-आप में अद्वितीय उदाहरण है। उनका बनाया हुआ वैशेषिक दर्शन विश्व साहित्य का एक बेजोड़ ग्रन्थ है। परमाणुवाद का सिद्धान्त महर्षि कणाद का ही देन है, जिसके आधार पर ही विज्ञान ने आज अनेकों अस्त्रों व आयुधों का निर्माण कर लिया है। परमाणु सिद्धान्त के आधार पर विश्व में अनेक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। समस्त वैशेषिक दर्शन सूत्रों में निबद्ध है। इसमें दश अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में दो-दो आह्निक हैं। उनमें वर्णित विषयों का क्रम निम्नवत् है —

१. प्रथम अध्याय – पदार्थकथन
प्रथम आह्निक—सामान्य जातिवान,
द्वितीय आह्निक—सामान्य विशेष।
२. द्वितीय अध्याय—द्रव्यकथन
प्रथम आह्निक—पृथ्वी आदि,
द्वितीय आह्निक—दिशा-काल।
३. तृतीय अध्याय – आत्मा-मन
प्रथम आह्निक—आत्मा,
द्वितीय आह्निक—मन।
४ चतुर्थ अध्याय—शरीरादि
प्रथम आह्निक—कार्यकारणभाव,
द्वितीय आह्निक – शरीर।
५. पञ्चम अध्याय—कर्म,
प्रथम आह्निक शारीरिक कर्म
द्वितीय आह्निक – मानसिक कर्म।
६. षष्ठ अध्याय धर्म
प्रथम आह्निक—दानादि,
द्वितीय आह्निक—धर्मानुष्ठान।
७. सप्तम अध्याय—गुण-समवाय।
प्रथम आह्निक— निरपेक्षगुण,
द्वितीय आह्निक—सापेक्ष गुण।
८. अष्टम अध्याय – प्रत्यक्ष प्रमाण
प्रथम आह्निक—कल्पनासहित प्रत्यक्ष,
द्वितीय आह्निक – कल्पनारहित प्रत्यक्ष।
९. नवम अध्याय—अभावहेतु
प्रथम आह्निक—अभाव,
द्वितीय आह्निक—हेतु
१०. दशम अध्याय—अनुमान,
प्रथम आह्निक—अनुभाव,
द्वितीय आह्निक— अनुमान।

वैशेषिक सूत्रों पर प्रशस्तपाद भाष्य, उस पर किरणावली टीका व रावण-भाष्य द्रष्टव्य ग्रन्थ हैं ॥५९॥

[काणादमतम्]

द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं च चतुर्थकम्।
विशेषसमवायौ च तत्त्वषट्कं हि तन्मते ॥६०॥

तान्येव तत्त्वान्याह—द्रव्यमित्यादिना।

तन्मते वैशेषिकमते, हि निश्चयेन, तत्त्वषट्कं ज्ञेयमिति सम्बन्धः, कथमित्याह - द्रव्यं गुण इत्यादि। आदिमतत्त्वं द्रव्यनाम, भेदबाहुल्येऽपि

सामान्यादेकम्, द्वितीयतत्त्वं गुणनाम, तथेति भेदान्तरसूचने, तृतीयं तत्त्वं कर्मसञ्ज्ञम्, चतुर्थकं च तत्त्वं सामान्यम्, चतुर्थमेव चतुर्थकं स्वार्थे कः प्रत्ययः, चः समुच्चये, अन्यच्च विशेषसमवायौ, विशेषश्च समवायश्चेति द्वन्द्व इति तद्दर्शने तत्त्वानि षड् ज्ञेयानि ॥६०॥

अन्वयः– तन्मते हि द्रव्यं गुणाः तथा कर्म च चतुर्थकं सामान्यं विशेषसमवायौ च तत्त्वषट्कम् इति ॥६०॥

सुधा—तन्मते=वैशेषिकदर्शने। हि=यतः। द्रव्यं=पृथिव्यादयः। गुणाः=रूपरसादयः। कर्म=उत्क्षेपणादयः। सामान्यं च चतुर्थकं=परापरसत्तास्वरूपं चतुर्थकं तत्त्वमिति। विशेषसमवायौ च=विशेषस्तु पंचमः नित्यः सम्बन्धः समवायः षष्ठमः, हि तत्त्वषट्कम्=षट् पदार्थाः भवन्ति। यथा हि—द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायानां पदार्थानां साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः ॥८०॥

पदार्थ—तन्मते=वैशेषिक दर्शन में। हि=यतः। द्रव्यम्=पृथ्वी आदि नौ द्रव्य। गुणाः=रूप-रस आदि चौबीस गुण। तथा=और। कर्म=उत्क्षेपणादि पाँच कर्म। च=और। चतुर्थक सामान्यम्=चौथा पदार्थ सामान्य। विशेषसमवायौ=पाँचवाँ विशेष एवं छठा पदार्थ समवाय। तत्त्वषट्कं=छ पदार्थ माने गए हैं। इस शास्त्र के छः पदार्थ ही विचारणीय विषय हैं, जिनके यथार्थ ज्ञान से महर्षि कणादि ने मोक्ष की प्राप्तिरूप फल को कहा है ॥६०॥

भाषाप्रकाश—वैशेषिक दर्शन में छः पदार्थ माने गए हैं— १. द्रव्य, २. गुण, ३ कर्म, ४ सामान्य, ५. विशेष और ६. समवाय। इन छः पदार्थों का लक्षण आगे के श्लोकों में किया जायगा। सम्पूर्ण वैशेषिक दर्शन में इन छः पदार्थों का विशेष रूप से निरूपण किया गया है। इन छः पदार्थों के साधर्म्य वैधर्म्यपूर्वक ज्ञान कर लेने पर ही निःश्रेयस अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है। यह छः पदार्थ वैशेषिक दर्शन में चिन्तन के आधार हैं, ये ही इस शास्त्र के मूल विषय है। समस्त विश्व इन्हीं छः पदार्थों में समाहित है। इनका भली-भाँति ज्ञान हो जाने पर मनुष्य दुःख, जन्म आवागमन से छूट करके अमरत्व की प्राप्ति कर लेता है ॥६०॥

तत्र द्रव्यं नवधा भूजलतेजोऽनिलान्तरिक्षाणि।
कालदिगात्ममनांसि च, गुणाः पुनश्चतुर्विंशतिधा ॥६१॥
स्पर्शरसरूपगन्धाः शब्दः सङ्ख्या विभागसंयोगौ।
परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥६२॥

बुद्धिः सुखदुःखेच्छा धर्माधर्मौ प्रयत्नसंस्कारौ ।
द्वेषः स्नेहगुरुत्वे द्रवत्ववेगौ गुणा एते ॥६३॥

भेदानाह्--तत्र द्रव्यमित्यादिना ।

नवद्रव्याणि चतुर्विंशतिगुणाश्च निगदसिद्धान्येव, संस्कारस्य वेगभावनास्थितिस्थापकभेदात्त्रिविधत्वेऽपि संस्कारत्वजात्यपेक्षयैकत्वम्, शौर्य्यौदार्यादीनां च गुणानामेष्वेव चतुर्विंशतिगुणेष्वन्तर्भावान्नाधिक्यम् ॥६१-६३ ॥

अन्वयः—तत्र भूजलतेजोऽनिलान्तरिक्षाणि कालदिगात्ममनांसि नवधा द्रव्यं पुनश्च गुणाः चतुर्विंशतिधा स्पर्शरसरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगौ परिमाणं पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च बुद्धिः सुखदुःखेच्छा धर्माधर्मौ प्रयत्नसंस्कारौ द्वेषः स्नेहः गुरुत्वं द्रवत्ववेगौ एते गुणाः ॥ ६१-६३ ॥

सुधा—तत्र=पदार्थेषु, भूजलतेजोऽनिलान्तरिक्षाणि=पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशादीनि; गन्धवती पृथ्वी, शीतस्पर्शवत्यापः, उष्णस्पर्शवत्तेजः, रूपरहितस्पर्शवान् वायुः, शब्दगुणकमाकाशमिति । एतेषां पञ्चभूतानां द्विविधं स्वरूप नित्यानित्यभेदात् । नित्यं परमाणुरूपम्, अनित्यं कार्यरूपम् । शरीरेन्द्रियविषयभेदात् पुनरपि तेषां त्रैविध्यम् । पृथिव्याः शरीरमस्मदादीनाम, इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं नासाग्रवर्ति। विषयो मृत्पाषाणादिः ।

जलस्य शरीरं वरुणलोके; इन्द्रियं रसग्राहकं रसनम् । विषयो सारित्समुद्रादिः । तेजसः शरीरमादित्यलोके, इन्द्रियं रूपग्राहकं नयनं कृष्णातारााग्रवर्ति । विषयः चतुर्विधः --भौमदिव्योदर्याकरजभेदात् । भौमं अग्निरादिकं दिव्यो विद्युदादिः । भुक्तस्य परिणामहेतुरुदर्यं, आकरजं सुवर्णादिः ।

कालदिगात्ममनांसि—परापरव्यतिकरयोगपद्यचिरक्षिप्रादिव्यवहारहेतुः कालः । प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्दिक् । ज्ञानाधिकरणमात्मा, स द्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेति । युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गमिति । नवधा द्रव्याणि नवप्रकारकं द्रव्यत्वम्, गुणक्रियाश्रयत्वं द्रव्यत्वमिति । पुनश्च=पुनरपि, गुणाः=द्रव्याश्रिताः चतुर्विंशतिधा भवन्ति । स्पर्शरसरूपगन्धाः--त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः, पृथिव्यादि चतुष्टयवृत्तिः, वायोः व्यवस्थितः धर्मः, स च त्रिविधः---शीतः उष्णः अनुष्णाशीतः । वायुपृथिव्योः जले शीतः, तेजसि उष्णः । रसनाग्राह्यो गुणो रसः, स च मधुराम्ललवणकटुकषायतिक्तभेदात् षड्विधः । पृथिव्यां षड्विधः, जले मधुर एव । जलस्य व्यवस्थितः धर्मः पृथ्वीजलवृत्तिः, जले सांसिद्धिकः पृथिव्यां नैमित्तिकः । चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम्; तेजसि व्यवस्थितः धर्मः । पृथ्वीजलतेजोवृत्तिः । पृथिव्यां जले च नैमित्तिकम्; तच्च शुक्लकृष्णरक्तपीतनीलकपिशचित्रभेदात् सप्तविधम् । तत्र

भास्वरशुक्लं तेजसि, अभास्वरशुक्लं जले नैमित्तिकम् । घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः, पृथिव्यां व्यवस्थितः धर्मः । पृथ्वीमात्रवृत्तिः । गन्धो द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च । शब्दः – श्रोत्रग्राह्यो गुणो शब्दः, ध्वन्यात्मकः वर्णात्मकश्च, आकाशमात्रवृत्तिः । एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या । विभागसंयोगौ—विभागः संयोगश्च, संयोगनाशको गुणो विभाग; संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः । विभागः त्रिविधः - अन्यतरकर्मजः, उभयकर्मजः विभागजश्च । आद्यो यथा मनः कर्मणा आत्ममनसोर्विभागः, द्वितीयो यथा मेषयोः कर्मणा विभागः विभागजविभागो द्विविधः कारणमात्रविभागजः कारणाकारणविभागश्च । आद्यः कपालकर्मणा कपालद्वयविभागः, ततः कपालद्वय-संयोगनाशः, ततो घटनाश, ततः कपालस्याकाशादिदेशाद्विभागजो विभागः । द्वितीयस्तु कारणाकारणविभागात् कार्याकार्यविभागः; यथा करतरुविभागात् कायतरुविभागः । संयोगस्त्रिविधः अन्यतरकर्मजः उभयकर्मजः संयोगजश्चेति । आद्यः मनसः कर्मणा आत्ममनसोः संयोगः, द्वितीयः कर्मणा तयोः संयोगः, तृतीयः हस्ततरुसंयोगात् कायतरुसंयोगः । परिमाणम् —मानव्यवहारासाधारणकारणं परिमाणम् ।

तच्चतुर्विधम्—अणु-महद् ह्रस्वं दीर्घश्च । पृथक्त्वं—पृथग्व्यवहारासाधारणं कारणं पृथक्त्वम् । परत्वापरत्वे—अधिकदेशवृत्तित्वं परत्वम्, न्यूनदेशवृत्तित्वम-परत्वम् । बुद्धिः—सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो ज्ञानं बुद्धिः । तद्द्विविधं स्मृतिरनुभवश्च । संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः, तद् भिन्नं ज्ञानमनुभव । स्मृतिः द्विविधा—यथार्था अयथार्था च । तद्वति तत्प्रकारका यथार्था । तदभावा तदप्रकारका अयथार्था । अनुभवोऽपि द्विविधः—प्रमा अयथार्थश्च । प्रमा चतुर्विधा —प्रत्यक्षानुमित्युपमिति-शाब्दभेदात् । इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । तद्द्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकञ्चेति । निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम्; सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम् ।

प्रत्यक्षकरणानि षडिन्द्रियाणि घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्रमनांसि । अयथार्थ-ज्ञानमपि चतुर्विधम् संशयः विपर्ययः स्वप्नः अनध्यवसायश्च । स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ज्ञानं संशयः । मिथ्याज्ञानं विपर्ययः । शुक्तौ रजतमिदमिति । स्वप्नस्तु अनुभूतपदार्थ-स्मरणैरदृष्टैः धातुदोषेण च जन्यते । अनध्यवसायश्च किंचिदिति ज्ञानं विशेषादर्शनात् भवति । सुखदुःखेच्छा— अनुकूलवेदनीयं सुखम् प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्, कामं इच्छा । धर्माधर्मौ धर्मश्च अधर्मश्च, विहितकर्मजन्यो धर्मः, निषिद्धकर्मजन्योऽधर्मः । प्रयत्नसंस्कारौ—कृतिः प्रयत्नः, त्रिविधा आद्या जीवनादृष्टजन्या, द्वितीया इच्छा-जन्या, तृतीया द्वेषजन्या । जीवनयोनियत्नरूपा प्रवृत्तिः निवृत्तिश्च । संस्कारत्व-जातिमान् संस्कारः त्रिविधः —क्रियाजन्यः, भावनाख्यः स्थितिस्थापकश्चेति । आद्यः वेगेन वाणश्चलति. विशिष्टज्ञानजन्यः भावनाख्यः । कारणगुणप्रक्रमजन्यः स्थिति-

स्थापकश्च। द्वेषः=क्रोधः। स्नेहद्रवत्वे=चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गुणः स्नेहः। आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम्। गुरुत्ववेगौ—आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम्। पृथ्वीजलवृत्तिः द्रवत्वं, पृथ्वीजलतेजो वृत्तिः, स्नेहो जलमात्रवृत्तिः संस्कारः। पृथ्वीजलतेजोवाय्वात्ममनोवृत्तिः। वेगः—चलतीति क्रियाजन्यः, पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिः ॥६१-६३॥

पदार्थ—तत्र=वैशेषिकमत में। भूजलतेजोऽनिलान्तरिक्षाणि=पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश। कालदिगात्ममनांसि=काल, दिशा, आत्मा और मन। नवधा=नौ प्रकार का। द्रव्यम्=द्रव्य माना गया है। पुनश्च=फिर। गुणाः=गुण। चतुर्विंशतिधा=चौबीस प्रकार के माने गए हैं। स्पर्शरसरूपगन्धाः=स्पर्श, रस, रूप और गन्ध—ये चार। शब्दः=शब्द। संख्या=गिनती। विभागसंयोगौ=अलग होना और जुड़ना। परिमाणम्=नाप-तौल। पृथक्त्वम्=अलग होना। तथा=और। परत्वापरत्वे=परत्व और अपरत्व। बुद्धिः=ज्ञान। सुखदुःखेच्छा=सुख, दुःख और इच्छा। धर्माधर्मौ=धर्म और अधर्म। प्रयत्नसंस्कारौ=प्रयत्न और संस्कार। द्वेषः=क्रोध। स्नेहः=चिकनापन। गुरुत्वे=भारीपन। द्रवत्वम्=ढालूपन। वेगौ=चाल। एते=यह। चतुर्विंशति गुणाः=चौबीस गुण माने गए हैं ॥६१-६३॥

भावप्रकाश—वैशेषिकमत में छः पदार्थ माने गए हैं—१. द्रव्य, २ गुण, ३. कर्म, ४. सामान्य, ५. विशेष और ६. समवाय। द्रव्य विश्वरचना के मूल तत्त्व हैं। शेष पाँच पदार्थ द्रव्य के आश्रित हैं। अतः छः पदार्थों में द्रव्य ही मौलिक तत्त्व है। शेष पदार्थ सत्ता के आधार हैं। सृष्टि में सभी कार्य इन्हीं मूल द्रव्यों में चल रहे हैं। जिसमें क्रिया और गुण हो तथा जो समवायि कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं ॥

वैशेषिकमत में नौ द्रव्य माने गए हैं—१. पृथ्वी, २. जल, ३. तेज, ४. वायु, ५. आकाश, ६. काल, ७. दिशा, ८. आत्मा और ९. मन इनमें से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष द्वारा इनका अनुभव करता है। संसार का प्रत्येक स्थूल पदार्थ इन्हीं के न्यूनाधिक मिश्रण से बना है। यह मूल प्रकृति से प्रकट व लुप्त होते रहते हैं। पञ्चभूतों की सत्ता सभी दर्शन, धर्म व विज्ञान स्वीकार करते हैं। अनात्मवादी व अनिश्वरवादी विचार वाले लोग भी पञ्च भूतों की सत्ता से इनकार नहीं करते। वस्तुतः अध्यात्म जगत में प्रवेश करने के लिए भौतिक विज्ञान आवश्यक है। आकाश सबसे सूक्ष्म महाभूत है। उससे स्थूल वायु है। उससे स्थूल तेज, उससे जल एवं उससे स्थूल पृथ्वी है। वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षणों के द्वारा सौ से अधिक तत्त्वों का विवेचन किया है; किन्तु वह सभी तत्त्व पञ्च महाभूतों के अन्तर्गत ही आ जाते हैं। प्रत्येक भूत का एक-एक अलग-अलग गुण है, जो कि स्वाभाविक रूप में व्यवस्थित है।

पृथ्वी गन्ध गुण वाली है। इसके दो भेद हैं—१. नित्य और २. अनित्य। नित्या पृथ्वी परमाणु रूप वाली है। पृथ्वी के परमाणु नित्य हैं। उसी से कार्य-रूपा पृथ्वी है, जो कि अनित्य है। जिस पृथ्वी को हम देखते हैं, खोदते व खनते हैं; वह अनित्य है। समय पूरा होने पर इसका भी विनाश हो जायेगा। शरीर, इन्द्रिय एवं विषयभेद से पृथ्वी के तीन स्वरूप हैं। हम लोगों का शरीर पार्थिव शरीर है। इसमें पार्थिव परमाणुओं की विशेषता है। पार्थिव इन्द्रिय नासिका है, जिससे पृथ्वी के स्वाभाविक गुण—गन्ध का ग्रहण होता है। नासिका के अग्रभाग में पृथ्वी के सूक्ष्म परमाणु अधिष्ठित हैं, जिनसे टकराकर गन्ध का ग्रहण होता है। मिट्टी, पत्थर आदि पृथ्वी के विषय हैं। पृथ्वी में रूप, रस और स्पर्श—यह तीन गुण हैं; जो कि स्वाभाविक नहीं, अपितु नैमित्तिक हैं। यह तीन गुण क्रमशः तेज, जल एवं वायु के संयोग से पृथ्वी में देखे जाते हैं।

शीत स्पर्श से जल का अनुभव होता है। इसका स्वाभाविक गुण रस है। जल के भी दो भेद हैं—१. नित्य और २. अनित्य। परमाणुरूप से जल नित्य है, लेकिन व्यवहाररूप में जिसे हम देखते, छूते व पान करते हैं, वह कार्यरूप में अनित्य है। समय आने पर उसका विनाश हो जाता है। कार्यरूप जल तीन रूपों में है—शरीर, इन्द्रिय एवं विषय। जल में रहने वाले प्राणियों का शरीर जलप्रधान जलीय शरीर है; जैसे मछली आदि का शरीर। जिह्वा (रसना) वह इन्द्रिय है, जिससे जल के स्वाभाविक गुण—रस का ग्रहण किया जाता है। जिह्वा के अग्रभाग में रस की तन्मात्रा स्थित है, जिसके सन्निकर्ष से बाहरी जल के गुण—रस का ग्रहण होता है, नदी, कुआँ, समुद्र एवं वर्षा से प्राप्त जल इसके विषय हैं। रूप एवं स्पर्श, तेज एवं वायु के संयोग से जल में नैमित्तिक गुण हैं। पृथ्वी के संयोग से जल में गन्ध की प्रतीति होती है।

गरम स्पर्श से तेज का अनुभव होता है। रूप इसका स्वाभाविक गुण है। परमाणुरूप में तेज नित्य है और कार्यरूप में अनित्य, जिसे कि हम अग्नि, विद्युत, जठराग्नि व धातुगत रूप में अनुभव करते हैं। शरीर, इन्द्रिय एवं विषयभेद से तेज भी तीन रूपों में पाया जाता है। सूर्यलोक में हलके-फुलके स्फुलिंग के तेजतत्त्व-प्रधान शरीर होते हैं। नेत्र तैजस इन्द्रिय है। इसके सूक्ष्म परमाणु काली पुतली में होते हैं, जिससे तेज के स्वभाविक गुण—रूप का अनुभव होता है। स्पर्श इसमें नैमित्तिक गुण है। जो कि वायु के संयोग से है; क्योंकि वायु इसमें व्यापक है। आकाश का गुण शब्द भी दिव्य तेज में नैमित्तिक है।

रूपरहित एवं स्पर्श से जिसका प्रत्यक्ष होता है वह वायु है। स्पर्श वायु का स्वाभाविक गुण है। वायु मे वृक्षादि कम्पन, अन्धड़, तूफान द्वारा रूप, सुगन्ध, दुर्गन्ध एवं शब्द क्रमश: तेज, पृथ्वी एवं आकाश के गुण हैं, जो कि नैमित्तिक रूप में प्रतीत होते हैं। वायु के दो भेद हैं—परमाणुरूप से नित्य एव कार्यरूप से अनित्य। वायव्य परमाणु नित्य है, किन्तु कार्यरूप वायु अनित्य है। कार्यरूप वायु के तीन भेद हैं—१. शरीर, २. इन्द्रिय एवं ३. विषय। अत्यन्त सूक्ष्म वायव्य शरीर है, जिन्हें हम देख नहीं पाते। इन्द्रिय त्वचा है, जिसमें वायु की सूक्ष्म तन्मात्रा अधिष्ठित है। बाहरी वायु के टकराव से त्वचा द्वारा स्पर्श से वायु का प्रत्यक्ष होता है। वृक्ष आदि का कम्पन, आँधी-तूफान आदि वायु के विषय हैं।

पाँचवाँ भूत आकाश है। अखिल विश्व आकाश से व्याप्य है और आकाश क्रमश: वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी में व्यापक है। पञ्चभूतों की रचना में प्रथमत: आकाश बना; आकाश से वायु, वायु से तेज, उससे जल एवं जल से पृथ्वी बनी—ऐसा उल्लेख श्रुतियों व स्मृतियों में पाया जाता है। यदि आकाश न होता तो संसार में कोई भी कार्य नहीं होता, हम अपना हाथ-पैर भी नहीं चला सकते थे। आकाश का स्वाभाविक गुण शब्द है, जिसे हम ध्वन्यात्मक एवं वर्णात्मक दो रूपों में ग्रहण करते हैं। वस्तुत: आकाश का स्वाभाविक गुण शब्द अत्यन्त दिव्य व विचित्र है, जिसका प्रत्यक्ष योगाभ्यास द्वारा ही किया जा सकता है; किन्तु वही कार्यरूप में संघात द्वारा ध्वनि व वर्ण के रूप में श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। युग, कल्प, मन्वन्तर, प्रलय, महाप्रलय आदि के व्यवहार का हेतु काल ही है। अशेष विश्व भी काल के चक्र से ही सञ्चालित है, वह सब में व्यापक है। यद्यपि काल एक है तथापि उपाधि एवं कार्यभेद से अनेक प्रतीत होता है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग आदि काल में ही अधिष्ठित हैं।

सातवाँ द्रव्य दिशा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे आदि व्यवहार का हेतु दिशा ही है; इसमें संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग एव विभाग गुण हैं। यह भी काल की तरह ही नित्य है। दशों दिशाओं का ज्ञान कल्पित-मात्र है।

आत्मा आठवाँ द्रव्य है। आत्मा का मुख्य चिह्न ज्ञान व चैतन्यता है। यद्यपि वह सूक्ष्म होने के कारण अप्रत्यक्ष है, फिर भी अनुमान के द्वारा जाना जाता है। उसकी सत्ता स्वत:सिद्ध है। अपने होने की अनुभूति ही उसके होने में स्वत: प्रमाण है। शरीर चेतन नहीं है, क्योंकि वह पञ्चभूतों का कार्य है। इसीलिए मरने पर चेतना नहीं देखी जाती। पञ्चभूतों के संयोग से चेतना का उत्पन्न होना असम्भव है, क्योंकि पृथक्-पृथक् भूतों में चेतना नहीं पाई जाती। इन्द्रियाँ करण

होने से चैतन्य नहीं हैं, क्योंकि इन्द्रियों के उपहत होने पर भी स्मृति रहती है। एक द्रष्टा चेतन आत्मा अवश्य है, जो कि विभिन्न इन्द्रियों के विषयों का अकेले ही स्मरण व अनुभव करता है। मन भी चेतन नहीं है। क्योंकि विना आत्मा के कोई भी इन्द्रिय कार्य करने में समर्थ नहीं होता। अतः आत्मा ही ज्ञाता, कर्ता व भोक्ता है। बुद्धि, सुख-दुःख, इच्छा-द्वेष, प्रयत्न, धर्म-अधर्म, संस्कार, संख्या-परिमाण, पृथक्त्व, संयोग-विभाग आदि गुण आत्मा में नैमित्तिक हैं। चेतना, ज्ञान व अनुभव आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। वैशेषिक में आत्मा को नित्य द्रव्य माना गया है। व्यवस्था से आत्मा अनेक है, अनन्त व अविनाशी है। शरीर में परिच्छिन्न आत्मा जीवात्मा है और विश्व में व्यापक एवं प्रकृति का नियन्ता आत्मा परमात्मा है। वैशेषिक के नवें अध्याय में लिखा भी है कि "आत्मन्यात्ममनसो संयोग-विशेषादात्मप्रत्यक्षम्" अर्थात् जीवात्मा जब अपने मन को वशीभूत करके योग की विधि से आत्मा का ध्यान करता है तो उसे अपना स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। इससे सिद्ध है कि वैशेषिक दर्शन नास्तिक दर्शन नहीं है, अपितु आत्मवादी व ईश्वरवादी दर्शन है।

आत्मा की आज्ञा से इन्द्रियों का विषयों के साथ सम्बन्ध होने पर भी एक समय में एक ही प्रकार का ज्ञान होना मन का लक्षण है। मन अनुभूति व ज्ञान का साधन है, वह स्वयं ज्ञाता नहीं है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार—यह मन के गुण हैं। मन को अणु माना गया है, मन एकदेशीय है। इसीलिए एक समय में एक ही विषय का ज्ञान प्राप्त करता है। "युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम्" अर्थात् एक साथ दो ज्ञान व अनुभूति का न होना ही मन का लक्षण है। आत्मा और प्रकृति में बन्धन व मोक्ष की कड़ी मन ही है एवं वह मन द्रव्य है।

उपरोक्त नवों द्रव्यों के चौबीस गुण हैं। जो द्रव्य के आश्रित हो; जिसका कोई गुण न हो, अपितु स्वयं गुण हो, संयोग-विभाग में स्वयं कारण हो, वह गुण कहलाता है। इन नवों द्रव्यों में प्रत्येक का स्वभाविक गुण नियत है। इसके अतिरिक्त परस्पर द्रव्यों के संयोग से एक-दूसरे में नैमित्तिक गुण भी पाए जाते हैं। किस द्रव्य में कौन-सा गुण स्वाभाविक है और कौन नैमित्तिक है—यह सभी द्रव्यों के लक्षण में बतलाया जा चुका है अब इन गुणों का स्वरूप क्या है? यह बतलाया जायगा। सभी गुण द्रव्यों के आश्रित हैं और द्रव्यों की अनुभूति गुणों के रूप में ही होती है। अतः गुणों की जानकारी भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि द्रव्यों की जानकारी। द्रव्यों में रहने वाले चौबीस गुण निम्नलिखित हैं—

१. **रूप**—इसे नेत्र से ग्रहण किया जाता है। लाल, नीला, पीला, सफेद, काला, हरा आदि सात रंगों में नेत्रों द्वारा इस रूप का प्रत्यक्ष किया जाता है। यह तेज का स्वाभाविक गुण है एवं पृथ्वी और जल में नैमित्तिक है।

२ **रस**—इसका अनुभव जिह्वा से किया जाता है। मीठा, नमकीन, खट्टा, चरपरा, कड़वा, कसैला—ये छः प्रकार के रस हैं। यह जल का स्वाभाविक गुण है एवं पृथ्वी में नैमित्तिक है। पार्थिव तत्त्वों में जो रस का अनुभव है वह जल के ही कारण है, क्योंकि जल पृथ्वी में व्यापक है और पृथ्वी जल से व्याप्य है।

३. **गन्ध**—इसे नासिका से ग्रहण किया जाता है। सुगन्ध एवं दुर्गन्धरूप इसके दो भेद हैं। यह स्वाभाविक रूप में पृथ्वी का गुण है, लेकिन नैमित्तिक रूप से जल-वायु में भी पाया जाता है।

४. **स्पर्श**— त्वचा द्वारा इसका अनुभव किया जाता है। यह वायु का स्वाभाविक गुण है और पृथ्वी, जल व तेज में नैमित्तिक है। इसके तीन भेद हैं—१. शीत, २. उष्ण एवं ३. अनुष्णाशीत। जल में शीत, तेज में उष्ण एवं वायु में अनुष्णाशीत है। अनुष्णाशीत ही इसका स्वाभाविक स्वरूप है।

५. **शब्द**—इसका कान द्वारा अनुभव किया जाता है। यह आकाश का स्वाभाविक गुण है तथा ध्वन्यात्मक एवं वर्णात्मक—ये दो इसके भेद हैं।

५. **संख्या**—एक से लेकर अरब, खरब, नील, पद्मपर्यन्त व्यवहार का हेतु ही संख्या है।

६. **विभाग**—संयोग (मेल) को अलग करने वाला गुण विभाग है। अर्थात् दो अथवा उससे अधिक परमाणुओं, अणुओं, पदार्थों व भौतिक वस्तुओं तथा गतिविधियों के मेल को अलग करने वाला गुण विभाग है, जिसका कार्य है—वियोग, जिसे परमाणु से लेकर महत् एवं जगत् के वस्तुओं तथा व्यवहार में भी सर्वत्र पाया व देखा जाता है। विभाग के तीन भेद हैं—१, अन्यतरकर्मज, २. उभयकर्मज और ३. विभागज। आत्मा और मन का अलग होना अन्यतरकर्मज है तथा दो परमाणुओं, पदार्थों व वस्तुओं का स्वाभाविक रूप में दोनों के पारस्परिक अस्तित्व से अलग होना उभयकर्मज है। विभागज दो प्रकार का है—प्रथमतः कपालद्वय विभाग, उससे घटनाश, उससे कपाल के आकाशादि से मेल का नाश है। द्वितीयतः कारण एवं अकारण का विभाग और उससे कार्य एवं अकार्य का विभाग।

७. **संयोग**—दो अथवा अधिक परमाणुओं, अणुओं, पदार्थों, भौतिक वस्तुओं तथा गतिविधियों का मेल कराने वाला गुण संयोग है, जिसका कार्य है—योग, जिसे परमाणु से लेकर महत् एवं जगत के वस्तुओं व व्यवहार में सर्वत्र पाया व देखा जाता

है। संयोग के तीन भेद हैं—१. अन्यतर कर्मज २. उभयकर्मज एवं ३. संयोगज। आत्मा व मन का मेल अन्यतर कर्मज संयोग होता है। प्रथम कपालद्वय संयोग, उससे कपाल का आकाशादि से मेल, पुनः कारण एवं अकारण का संयोग, उससे कार्य एवं अकार्य का संयोग—यह तीन संयोगज संयोग हैं। दो परमाणुओं, पदार्थों व वस्तुओं का स्वाभाविक रूप में दोनों के पारस्परिक अस्तित्व से मिलना उभयकर्मज संयोग होता है।

८. परिमाण— मान (माप) तोल आदि व्यवहार का जो विशेष कारण होता है उसे परिमाण कहते हैं। इसी से परमाणु से लेकर महत् व जगत-व्यवहारपर्यन्त वस्तुओं की माप की जाती है। परिमाण चार प्रकार का होता है—१ अणु अर्थात् अत्यन्तसूक्ष्म, २. महत् अर्थात् बहुत स्थूल, ३. ह्रस्व अर्थात् सबसे छोटा और ४. दीर्घ अर्थात् सबसे बड़ा।

९. पृथक्त्व—परमाणु से लेकर महत् एवं जगत-व्यवहार में परमाणु, पदार्थ एवं वस्तुओं के एक-दूसरे से अलग होने का कारण पृथक्त्व गुण है।

१०. परत्व—अधिक देशवृत्ति परत्व है। इससे परमाणु से लेकर महत् पर्यन्त व जगत् की सत्ता में अधिक देश की प्रतीति होती है।

११. अपरत्व—न्यून देशवृत्ति अपरत्व है। इससे परमाणु से लेकर महत् एवं जगत की सत्ता में न्यून देश की प्रतीति होती है।

१२. बुद्धि—समस्त व्यवहार व समस्त ज्ञान के होने का जो कारण है वह गुण बुद्धि है। उसके दो भेद हैं—१. स्मृति और २. अनुभव। संस्कार से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही स्मृति है। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं तो उस अनुभव के पश्चात् भी उसका संस्कार हमारे चित्त में रह जाता है। जब हम उसे पुनः स्मरण करते हैं तो वही स्मृति है। स्मृति दो प्रकार की है—१. यथार्था और २. अयथार्था। सत्य अनुभव एवं उसका वास्तविक स्मरण यथार्था है एवं मिथ्या अनुभव व उसको मिथ्या काल्पनिक स्मृति अयथार्था है। स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है, उसके दो भेद हैं—१. प्रमा और २. अयथार्थ। प्रमा के चार भेद हैं—१. प्रत्यक्ष अर्थात् इन्द्रियों और विषयों के सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ सत्य ज्ञान, २. अनुमिति अर्थात् चिह्न को देख करके तर्क द्वारा अनुमान से सत्यज्ञान, ३. उपमिति अर्थात् तत्सदृश लक्षणों द्वारा वस्तु का ज्ञान और ४. शाब्द अर्थात् आप्तोपदेश द्वारा सत्य का ज्ञान प्राप्त करना।

अयथार्थ अनुभव मिथ्या ज्ञान है, जो संशय एवं भ्रम, कल्पना व इन्द्रियों की असमर्थता के कारण होता है। प्रत्यक्ष के भी सविकल्पक एवं निर्विकल्पक दो भेद हैं।

अयथार्थ अनुभव के भी चार भेद हैं—१. संशय २. विपर्य्यय ३. स्वप्न एवं ४. अनध्यवसाय। अन्धकार में किसी ठूंठ को देख कर जब यह प्रतीति हो कि "यह मनुष्य खड़ा है" तो इसे ही संशय कहते हैं। मिथ्याज्ञान को विपर्य्यय कहते हैं, जैसे रस्सी को सर्प समझना या शुक्ति को चांदी समझना। अनुभूत पदार्थ के स्मरण व धातुदोष से स्वप्न होता है एवं इन्द्रियों की विकलता व सत्यज्ञान की प्राप्ति में असमर्थता व विफलता से अनध्यवसाय होता है।

१३-१४-१५ सुख-दुःख-इच्छा—अनुकूल वेदना सुख है। प्रतिकूल वेदना दुःख है और मन की कामना इच्छा है।

१६-१७. धर्म-अधर्म—विहित कर्म से उत्पन्न धर्म है एवं निषिद्ध कर्म से उत्पन्न अधर्म है।

१८-१९. प्रयत्न-संस्कार—कार्य करना प्रयत्न है। इसके तीन भेद है—१. जीवनादृष्टजन्य अर्थात् पूर्व जन्म के कर्म व संस्कार द्वारा किया गया प्रयत्न, २. इच्छाजन्य अर्थात् इस जीवन की इच्छा से किया गया प्रयत्न और ३. द्वेषजन्य अर्थात् द्वेष के कारण किया गया प्रयत्न।

दृष्टादृष्ट कर्मों के करने से वासनापटल में, चित्त में उसकी जो छाप पड़ जाती है वही संस्कार है। उसके तीन भेद हैं—१. क्रियाजन्य अर्थात् जो कर्मों से उत्पन्न हो, २. विशिष्टज्ञान से उत्पन्न भावनाख्य और ३. कारणगुण-प्रक्रम से उत्पन्न स्थितिस्थापक।

२०. द्वेष—इच्छा की पूर्ति न होने अथवा अहित की भावना से क्रोध का कारण द्वेष होता है।

२१-२२. स्नेह-गुरुत्व—परमाणु से लेकर महत् पर्यन्त पिण्डीकरण स्नेह गुण से होता है। इसी के कारण चूर्णादि को हम पिण्डस्वरूप बना लेते हैं। गुरुत्व का अर्थ भारीपन है। किसी वस्तु के गिरने में उसका गुरुत्व ही कारण होता है।

२३-२४. द्रवत्व और वेग—पृथ्वी, जल, तेज में रहने वाला गुण द्रवत्व है। पानी का ढालूपन, मोम और सोने-चाँदी का पिघलना आदि गुण द्रवत्व है।

गति एवं क्रियाजन्य गुण वेग है। यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं मन में होता है। यह परमाणु से महत् पर्यन्त देखा जाता है तथा गति एवं क्रिया से इस गुण का उदय होता है। जबकि वह स्वयं न तो वह गति है, न ही क्रिया है; अपितु दोनों ही से भिन्न गुण है।

इस प्रकार उपरोक्त चौबीस गुण नव द्रव्यों व पदार्थों में रहते हैं ॥६१-६३॥

उत्क्षेपावक्षेपावाकुञ्चनकं प्रसारणं गमनम्।
पञ्चविधं कर्मैतत्परापरे द्वे तु सामान्ये ॥६४॥

कर्मसामान्यभेदानाह उत्क्षेपेत्यादिना ।

पञ्चापि कर्मभेदाः स्पष्टा एव, गमनग्रहणाद् भ्रमणरेचनस्यन्दनाद्यवरोधः, तु पुनः, सामान्ये द्वे द्विसङ्ख्ये, के ते ? इत्याह—परापरे । परञ्चापरं च परापरे, परसामान्यमपरसामान्यं चेत्यर्थः ।।६४।।

अन्वयः – उत्क्षेपणावक्षेपणौ आकुञ्चनकं प्रसारणं गमनम् एतत् कर्म पञ्चविधम् द्वे तु परापरे सामान्ये ।।६४।।

सुधा—उत्क्षेपणावक्षेपणौ=उर्ध्ववृत्तिः तेजसि अधोवृत्तिः जले । आकुञ्चनकम्=आकर्षणं पृथिव्याम् । प्रसारणं=विस्तारः आकाशे, गमनं=गतिः संचालनं वायौ, एतत् कर्म=कर्मपदार्थः, पञ्चविधम्=पञ्चप्रकारकमिति । द्वे तु=द्विप्रकारकं, परापरे=परमपरञ्च, सामान्ये=सामान्ये द्विप्रकारकम् । अधिकदेशवृत्तित्वं परत्वम् । न्यूनदेशवृत्तित्वमपरत्वमिति । भ्रमणं रेचनं स्पन्दनं उर्ध्वगमनमेव च । तिर्य्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते ।। ६४।।

पदार्थ — उत्क्षेपणावक्षेपणौ=ऊपर उठना एवं नीचे जाना । आकुञ्चनकम्=सिकुड़ना, खींचना । प्रसारणम्=फैलाना । गमनम्=चलना । एतत्=इस प्रकार । कर्म=कर्म पदार्थ । पञ्चविधम्=पाँच प्रकार का है । द्वे तु=दो । परापरे=पर और अपर । सामान्ये=सामान्य के भेद हैं ।।६४।।

भाषाप्रकाश—कर्म के पाँच भेद हैं—उत्क्षेपण अर्थात् ऊपर उठना, अवक्षेपण अर्थात् नीचे जाना, आकुञ्चन अर्थात् खींचना, प्रसारण अर्थात् फैलाना और गमन अर्थात् चलना । उत्क्षेपण तेज में है । इसीलिए तेज सदा ऊपर को जाता है । गीले कपड़े को जब हम धूप में रख देते हैं तो उसका जल (गीलापन) तेज द्वारा भाप बनकर ऊपर उठ जाता है और कपड़ा सूख जाता है । गर्मी के महीने में समुद्र एवं जलाशय का पानी तेज द्वारा भाप बन कर ऊपर उठ जाता है । किसी वस्तु को जलाने पर दीपशिखा ऊपर को ही जाती है । अतः उत्क्षेपण कर्म तेज में है । अवक्षेपण कर्म जल में है; जल सदा नीचे की ओर चलता है । गर्मी के महीने में तेज द्वारा भाप के रूप में उठा हुआ जल वर्षाकाल में पुनः पानी बन कर बरसता है । तेज द्वारा भापरूप में उठाया गया जल अवक्षेपण कर्म के कारण पुनः नीचे आकर गिरता है । आकुञ्चन कर्म पृथ्वी में है । पृथ्वी में आकर्षण कर्म है, यह वस्तु को अपनी ओर खींचती है । यही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त है । किसी भी वस्तु के ऊपर जाने पर पृथ्वी उसे पुनः नीचे खींच लेती है; इसी को हम गिरना कहते हैं । यदि चलते समय शरीर का सन्तुलन कमजोर हो जाय तो धड़ाम से हम पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं । यह आकुञ्चन के कारण ही होता है । फल पकने

पर उसका जोड़ कमजोर होने से वह पृथ्वी द्वारा खींच लिया जाता है तो हम कहते हैं कि फल गिर गया। हम वेग से ईंट का टुकड़ा ऊपर फेंकते हैं लेकिन वेग समाप्त होने पर पृथ्वी पुन: उसे अपनी ओर खींच लेती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सक रोगों को दूर करने के लिए शुद्ध मिट्टी का लेपन व पट्टी का प्रयोग करते हैं। मिट्टी रोग के विकार को खींच करके आंव व मल रेचक अंगों पर कर देती है और विकारों के निकल जाने पर रोगी स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार आकुञ्चन कर्म पृथ्वी का है। प्रसारण कर्म आकाश का है, यह तत्त्वों को फैलाता है। सभी तत्त्व आकाश में गतिमान होते हैं। यदि आकाश न होता तो स्थिति व गति भी न होती। सभी तत्त्व व उनकी क्रियाएँ आकाश के प्रसारण पर ही आधारित हैं, उसी से हम गति अर्थात् गमन करते हैं। फूल से सुगन्धित और मल से दुर्गन्धित वायु आकाश के प्रसारण कर्म द्वारा ही वेग से फैलती है। गमन कर्म वायु का है; जहाँ भी गमन क्रिया है वह वायु से ही है। वायु के विना गमन असंभव है। विश्व में जो भी गति अर्थात् गमन है वह सब वायु के सहारे व गमन कर्म पर ही आधारित है। हमारे शरीर में सभी अंगों में जो क्रियाएँ हो रही हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर जीवित है वह वायु के गमन कर्म के कारण ही है। पञ्च प्राण के रूप में वायु हमारे शरीर में कार्य कर रहा है। वायु को कुपित किए विना कोई भी विकार हमारे शरीर को रोगी नहीं बना सकते। इन पाँच कर्मों के आधार पर ही समग्र विश्व आधारित व संचालित है। घूमना, रेचन, कांपना, उर्ध्वगमन, तिरछा चलना— यह सब गमन के ही अन्तर्गत हैं।

सामान्य चौथा पदार्थ है। सामान्य का अर्थ है—जो सब में पाया जाय। सामान्य के दो भेद हैं—१. परसामान्य और २. अपरसामान्य। अधिक देशवृत्ति वाला परसामान्य है और न्यून देशवृत्ति वाला अपर सामान्य है। जैसे मानव जाति कहने से सम्पूर्ण मनुष्य जाति का बोध होता है, किन्तु यदि ब्राह्मण जाति कहा गया तो मानव जाति के एक वर्ग का ही बोध होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति के प्रति मानव जाति परसामान्य है, लेकिन ब्राह्मण जाति अपर सामान्य है, क्योंकि वह व्यक्तिविशेष है। इसी प्रकार द्रव्यत्व जाति परसामान्य है और पृथ्वी-जल आदि अपर सामान्य है। घट पट जलाशय-नदी आदि विशेष हैं॥६४॥

तत्र परं सत्ताऽऽख्यं द्रव्यत्वाद्यपरमथ विशेषस्तु।
निश्चयतो नित्यद्रव्यवृत्तिरन्त्यो विनिर्दिष्टः॥६५॥

एतद्व्यक्ति विशेषव्यक्ति चाह—तत्र परमित्यादिना।

तत्र तयोर्मध्ये परं सत्ता भावो महासामान्यमिति वोच्यते, द्रव्यत्वाद्यवान्तरसामान्यापेक्षया महाविषयत्वाद्, अपरसामान्यं द्रव्यत्वादि, एतच्च सामान्यविशेष इत्यपि व्यपदिश्यते। तथा हि—द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येषु वर्तमानत्वात् सामान्यं, गुणकर्मभ्यो व्यावृत्तत्वाद्विशेषः, ततः कर्मधारये सामान्यविशेष इति।

एवं द्रव्यत्वाद्यपेक्षया पृथिवीत्वादिरूपमपरं, तदपेक्षया घटत्वादिकम्।

एवं चतुर्विंशतौ गुणेषु वृत्तेर्गुणत्वं सामान्यं, द्रव्यकर्मभ्यो व्यावृत्तेश्च विशेषः, एवं गुणत्वापेक्षया रूपत्वादिकं, तदपेक्षया नीलत्वादिकम्।

एवं पञ्चसु कर्मसु वर्त्तमानत्वात्कर्मत्वं सामान्यं द्रव्यगुणेभ्यो व्यावृत्तत्वाद्विशेषः, एवं कर्मत्वापेक्षयोत्क्षेपणत्वादिकं ज्ञेयम्।

तत्र सत्ता द्रव्यगुणकर्मभ्योऽर्थान्तरं; कया युक्त्येति चेद् ? उच्यते—न द्रव्यं सत्ता द्रव्यादन्य इत्यर्थः, एकद्रव्यत्वाद्, एकैकस्मिन् द्रव्ये वर्तमानत्वादित्यर्थः। द्रव्यत्ववद्, यथा द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येषु प्रत्येकं वर्तमानं द्रव्यं न भवति किं तु सामान्यं विशेषलक्षणं द्रव्यत्वमेव, एवं सत्ताऽपि वैशेषिकाणां ह्यद्रव्यं वा द्रव्यम्, अनेकद्रव्यं वा द्रव्यं, तत्राद्रव्यं द्रव्यमाकाशं कालो दिगात्मानः परमाणवः, अनेकद्रव्यं तु द्व्यणुकादिस्कन्धाः, एकद्रव्यं तु द्रव्यमेव न भवति, एकद्रव्यवती सत्तेति द्रव्यलक्षणविलक्षणत्वान्न द्रव्यम्।

एवं न गुणः सत्ता, गुणेष्वभावाद् गुणत्ववत्, यदि हि सत्ता गुणः स्याद् न तर्हि गुणेषु वर्त्तेत, निर्गुणत्वाद्, गुणानां वर्त्तते च, गुणेषु सत्ता 'सन् गुण' इति प्रतीतेः, तथा न सत्ता कर्म, कर्मसु भावात् कर्मत्ववत्, यदि च सत्ता कर्म स्यान्न तर्हि कर्मसु वर्त्तेत, निष्कर्मत्वात्कर्मणां, वर्त्तते च कर्मसु भावः, सत्कर्मेति प्रतीतेः, तस्मात्पदार्थान्तरं सत्ता।

अथ विशेषपदार्थमाहार्याऽर्द्धेन—विशेषस्त्विति। निश्चयतो नित्यद्रव्यवृत्तिरन्त्यो विनिर्दिष्टः कथितः, आचार्येणेति ज्ञेयम्। कथमित्याह—अन्त्यो विशेषो नित्यद्रव्यवृत्तिरिति, तथा हि—नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषा अत्यन्तव्यावृत्तिहेतवस्ते द्रव्यादिवैलक्षण्यात् पदार्थान्तरम्, तथा च प्रशस्तकारः—अन्तेषु भवा अन्त्याः, स्वाश्रयविशेषकत्वाद्विशेषाः, विनाशारम्भरहितेषु नित्यद्रव्येष्वण्वाकाशकालदिगात्ममनःसु प्रतिद्रव्यमेकैकशो वर्त्तमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतवः, तथाऽस्मदादीनां गवादिष्वश्वादिभ्यस्तुल्याकृतिक्रियाऽवयवोपचयापचयविशेषसंयोगनिमित्तासम्भवाद्, येभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्षणोऽयं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययव्यावृत्तिर्देशकालविप्रकर्षदृष्टे

च परमाणौ स एवायमिति च प्रत्यभिज्ञानं च भवति, तेऽन्त्या विशेषा इति, अमी च विशेषा एव, न तु द्रव्यत्वादिवत्सामान्यविशेषोभयरूपा व्यावृत्तेरेव हेतुत्वादित्यर्थः ।।६५।।

अन्वयः तत्र द्रव्यत्वादि अपरं सत्ताऽऽख्यं परम् अथ विशेषस्तु निश्चयतो नित्यद्रव्यवृत्तिः अन्त्यः विनिर्दिष्टः ।।६५।।

सुधा—तत्र=सामान्ये। द्रव्यत्वादि=द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वञ्च जातिमत्वम्। अपरम् न परम् न्यूनदेशवृत्तित्वमपरत्वमिति। सत्ताऽऽख्यम्=यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता, परम्=परसामान्यमिति। अथ=तदनन्तरम्, विशेषस्तु=विशेषः पंचमः पदार्थः। निश्चयतः=निश्चयसम्मतः निर्भ्रान्तिः संशयादिरहितः, नित्यद्रव्यवृत्तिः=पृथिव्यादिनित्यद्रव्येषु प्रतिष्ठितः, अन्त्यः=विशेषः, विनिर्दिष्टः=निरूपितः ।।६५।।

पदार्थः—तत्र=सामान्यनिरूपण मे। द्रव्यत्वादि=द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व जाति। अपरम्=अपर सामान्य है अर्थात् न्यून देश में रहने वाला सामान्य अपर सामान्य है। सत्ताऽऽख्यम्=द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व में समान रूप से रहने वाली सत्ता। परम्=परसामान्य है। अथ=इसके बाद। विशेषस्तु=विशेष नामक पाँचवाँ पदार्थ। निश्चयतः=निश्चित, भ्रान्तिरहित व संशयरहित रूप में। नित्यद्रव्यवृत्तिः=नित्य द्रव्यों में रहने वाला। अन्त्यः=विशेष। विनिर्दिष्टः=निरूपित किया गया ।।६५।।

भाषाप्रकाश—द्रव्यत्व, गुणत्व एवं कर्मत्व जातियों में जो सामान्य है वह अपर सामान्य है, इन जातियों में सामान्य सत्ता है, जिस पर यह आधारित हैं तथा जो सबमें सामान्य रूप में पाया जाता है वह परसामान्य है। सामान्य का अर्थ है—जो सबमें समान रूप से पाया जाय। पृथ्वी द्रव्य है, द्रव्यत्व उसकी जाती है। द्रव्यत्व जाति में नवो द्रव्य हैं; अतः पृथ्वी आदि नवो द्रव्यों का अपरसामान्य द्रव्यत्व जाति है। परसामान्य वह सत्ता है, जो द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व जातियों का भी आधार है और सबमे समान रूप से पायी भी जाती है। अतः सबमें पायी जाने वाली व सर्वाधार सत्ता ही परसामान्य है।

पाँचवाँ पदार्थ विशेष है। यह नित्य द्रव्यों में रहने वाला है, भ्रान्ति व संशय से रहित है तथा पर सामान्य व अपर सामान्य सत्ता का अन्त्य है, द्रव्यत्व जाति अपरसामान्य है, पृथ्वी आदि द्रव्यविशेष हैं। गुणत्व जाति अपरसामान्य है। रूप-रस आदि चौबीस गुण विशेष हैं। कर्मत्व जाति अपरसामान्य है, उत्क्षेपणावक्षेपण आदि पाँच कर्मविशेष हैं ।।६५।।

य इहायुतसिद्धानामाधाराधेयभूतभावानाम् ।
सम्बन्ध इह प्रत्ययहेतुः प्रोक्तः स समवायः ॥६६॥

समवायपदार्थव्यक्तिलक्षणमाह--य इहेत्यादिना ।

इह प्रस्तुतमते, अयुतसिद्धानामाधाराधेयभूतानामिह प्रत्ययहेतुर्यः सम्बन्धः स समवायः, यथेह तन्तुषु पट इत्यादि- प्रत्ययस्यासाधारणं कारणं समवायः, यद्वशात् स्वकारणसामर्थ्यादुपजायमानं पटाद्याधार्यं तन्त्वाद्याधारे सम्बध्यते, यथा छिदिः क्रिया छेद्येनेति । अयुतसिद्धानामिति । परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयानाश्रितानामाश्रयाश्रयिभाव इति । परस्परवैधर्म्यं तु विवित्तैरभ्यूह्यं, षण्णामपि पदार्थानां स्वरूपकथनमात्राधिकृतत्वाद् ग्रन्थस्य नेह प्रतन्यत इति ॥६६॥

अन्वयः—इह अयुतसिद्धानामाधाराधेयभूतभावानामिह प्रत्ययहेतुः य सम्बन्धः स समवायः ॥६६॥

सुधा—इह=वैशेषिकमते । अयुतसिद्धानामाधाराधेयभूतभावानाम्=परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयानाश्रितानामाश्रयाश्रयिभाव इत्यर्थः । प्रत्ययहेतुः=ज्ञानप्रतीतिकारणस्वरूपः । यः=यत् । सम्बन्धः=आधाराधेयभावः । स समवायः=षष्ठः पदार्थः नित्यः सम्बन्धः समवायः, यथा तन्तुषु पट इत्यादि ॥६६॥

पदार्थ- इह=वैशेषिकमत में । अयुतसिद्धानामाधाराधेयभूतभावानाम्=अयुतसिद्ध पदार्थों व गुणों का आधाराधेय नित्य सम्बन्ध । प्रत्ययहेतुः=ज्ञान का जो कारण है । यः सम्बन्धः=जो उनमें नित्य सम्बन्ध है । स समवायः=वह समवाय है ॥६६॥

भाषाप्रकाश--वैशेषिक मत मे पदार्थों में आधार-आधेय भाव से जो नित्य सम्बन्ध है वह समवाय है । जैसे पृथ्वी में गन्ध गुण, तेज मे रूप उत्क्षेपण कर्म, द्रव्यों-गुणों-कर्मों में सामान्य और विशेष । इन सबमें नित्य सम्बन्ध समवाय है ॥६६॥

प्रमाणं च द्विधाऽमीषां प्रत्यक्षं लैङ्गिकं तथा ।
वैशेषिकमतस्यैवं संक्षेपः परिकीर्त्तितः ॥६७॥

प्रमाणव्यक्तिमाह—प्रमाणञ्चेत्यादिना ।

यद्यप्यौलूक्यशासने व्योमशिवाचार्योक्तानि त्रीणि प्रमाणानि; तथाऽपि श्रीधरमतापेक्षयाऽत्रोभे एव निगदिते, अमीषां वैशेषिकाणां, प्रमाणं द्विधा द्विप्रकारम्, चः पुनरर्थे, कथमित्याह, प्रत्यक्षमेकं प्रमाणं, तथेति

द्वितीयभेदपरामर्शे लैङ्गिकमनुमानम् । उपसंहरन्नाह—एवमिति । एवमिति प्रकारसूचनं, यद्यपि प्रमातृफलाद्यपेक्षया बहु वक्तव्यं, तथाऽप्येवममुना प्रकारेण वैशेषिकमतस्य संक्षेपः कथितः परिकीर्त्तित इति । ६७।।

अन्वयः—अमीषां प्रत्यक्षं तथा लैङ्गिकं द्विधा च प्रमाणम् । एवं वैशेषिकमतस्य संक्षेपः परिकीर्तितः ।।६७।।

सुधा—अमीषाम्=वैशेषिकाणाम । प्रत्यक्षम्=इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यव्यमभिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् । तथा=च, लैङ्गिकम्=अनुमानम्, द्विधा=द्विप्रकारम्, प्रमाणम्=प्रमाकरणम् मन्यते, यद्यपि वैशेषिकदर्शने व्योमशिवाचार्योक्तानि त्रीणि प्रमाणानि प्रत्यक्षं लैङ्गिकं शाब्दं च तथापि श्रीधरमतापेक्षतयाऽत्रोभे एव निगदिते । एवम्=इत्थम् । वैशेषिकमतस्य=औलूक्यदर्शनस्य । संक्षेपः=संक्षिप्तरूपः । परिकीर्तितः=कथितः । अत्र वैशेषिकदर्शनस्य संक्षेपः कथितः । विशदस्वरूपं कणादरचितवैशेषिकदर्शने भाष्येषु च द्रष्टव्यमिति ।।६७।।

पदार्थ—अमीषाम्=वैशेषिक मत वालों का । प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष । तथा=और । लैङ्गिकम्=अनुमान । द्विधा च=दो प्रकार का । प्रमाणम्=प्रमाण माना गया है । एवम्=इस प्रकार । वैशेषिकमतस्य=वैशेषिक दर्शन का । संक्षेपः=संक्षेपवर्णन । परिकीर्तितः=किया गया ।।६७।।

भाषाप्रकाश—वैशेषिक दर्शन में दो प्रमाण माने गए है— १. प्रत्यक्ष एवं २. अनुमान । इन्द्रियों और विषयों के मेल से संशयरहित, सत्य एवं नियमित ज्ञान प्रत्यक्ष है । चिह्न को देखकर पञ्चावयव अर्थात् प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमान है । व्योमशिवाचार्य के मत में इस दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द – ये तीन प्रमाण हैं, किन्तु श्रीधर के मत में दो ही प्रमाण हैं । इस प्रकार इस ग्रन्थ में वैशेषिक दर्शन का संक्षिप्त वर्णन किया गया । इस दर्शन का विशद वर्णन कणादरचित वैशेषिकसूत्रों व प्रशस्तपाद, रावण आदि भाष्यों तथा व्याख्याग्रन्थों में देखना चाहिए ।।६७।।

[जैमिनिमतम्]

जैमिनीयाः पुनः प्राहुः सर्वज्ञादिविशेषणः ।
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत् ।।६८।।

षष्ठं दर्शनमाह—जैमिनीयाः पुनरित्यादिना ।

जैमिनिमुनेरमी इति जैमिनीयाः, पुत्रपौत्राद्यर्थे तद्धित इयप्रत्ययः, जैमिनिशिष्याश्चैक उत्तरमीमांसावादिनः एके पूर्वमीमांसावादिनः, तत्रोत्त-

रमीमांसावादिनो वेदान्तिनस्ते हि केवलब्रह्माद्वैतवादसाधनव्यसनिनः शब्दार्थखण्डनाय युक्तीः खेटयन्तोऽनिर्वाच्यतत्त्वे व्यवतिष्ठन्ते । यदाहुः—

अन्तर्भावितसत्त्वं चेत्कारणं तदसत्ततः ।
नान्तर्भावितसत्त्वं चेत्कारणं तदसत्ततः ॥
यथा यथा विचार्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा ।
यद्येतत्स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम् ॥
एकं ब्रह्मास्त्रमादाय नान्यं गणयतः क्वचित् ।
आस्ते न वीरधीरस्य भङ्गः सङ्गरकेलिषु ॥

एवं वादिप्रतिवादिनोः—

समस्तलोकशास्त्रैकमत्यमाश्रित्य नृत्यतोः ।
का तदस्तु गतिस्तद्वद्वस्तुधीव्यवहारयोः ॥
उपपादयितुं तैस्तैर्मतैराशङ्कनीययोः ।
अनिर्वक्तव्यतावादपादसेवा गतिस्तयोः ॥

इत्यादिप्रलयकालानिलक्षुभितचरमसलिलराशिकल्लोलमालानुकारिणः परब्रह्माद्वैतसाधकहेतूपन्यासाः प्रोच्छलन्तश्चतुरचमत्कारं जनयन्तः क्व पर्यवस्यन्ति, तास्तु युक्तयः सूत्रकृतानुल्लिखितत्वाद् ग्रन्थविस्तरभयाच्च नेह प्रपञ्च्यन्तेऽभियुक्तैस्तु खण्डनमहातर्कादवसेयाः ।

पूर्वमीमांसावादिनश्च द्विधा--प्राभाकरा भाट्टाश्च, क्रमेण पञ्चषट्-प्रमाणप्ररूपकाः, अत्र तु सामान्येन सूत्रकृत् पूर्वमीमांसावादिन एव जैमिनीयानुद्दिष्टवान् ।

ते पुनर्जैमिनीयाः प्राहुः— कथयन्ति, कथमित्याह – सर्वज्ञादिविशेषणः कोऽपि देवो न विद्यते यस्य वचो वचनं मानं प्रमाणं भवेत् । सर्वज्ञादिविशेषण इति । सर्वज्ञादिना गुणेन विशेष्य इति, आदिशब्दाद्विभुत्वनित्यत्व-चिदात्मकत्वादिविशिष्टः कोऽपि देवो नास्ति यद्वचनं प्रमाणतामनुभवेद्, मानुषतनुत्वाविशेषेण विप्रलम्भकत्वाद् दुष्टपुरुषवत्, सर्वज्ञादिगुणविशिष्ट-पुरुषाद्यभाव इत्यर्थः ।

अथ किङ्करायमाणसुरासुरसेव्यमानताऽऽद्युपलक्षणेन त्रैलोक्य-साम्राज्यसूचकच्छत्रचामरादिविभुत्वान्यथानुपपत्तेश्चास्ति कश्चित् पुरुष-विशेषः सर्वज्ञ इति चेत्? न, त्वद्यथोक्तवचनप्रपञ्चोपन्यासैरेव निरस्तत्वाद्, यथा—

देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः ।
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् ॥

अथ यथाऽनादेरपि सुवर्णमलस्य क्षारमृत्पुटपाकादिप्रक्रियया शोध्यमानस्य निर्मलत्वम्, एवमात्मनोऽपि निरन्तरज्ञानाद्यभ्यासेन विगतमलत्वात् किं न सम्भवेदिति मतिः ? तदपि न —ह्यभ्यासमात्रसाम्ये शुद्धेरपि तदेव तादवस्थ्यम् । यदुक्तम्—

गरुत्मच्छाखामृगयोर्लङ्घनाभ्याससम्भवे ।
समानेऽपि समानत्वं लङ्घनस्य न विद्यते ।।

न च सुतरां चरणशक्तिमानपि पङ्गुरखर्वपर्वतशिखामधिरोढुं क्षमः । उक्तञ्च —

दशहस्तान्तरं व्योम्नो यो नामोत्प्लुत्य गच्छति ।
न योजनशतं गन्तुं शक्तोऽभ्यासशतैरपि ।।

अथ मा भवतु मानुषस्य सर्वज्ञत्वं, ब्रह्मविष्णुमहेश्वरादीनामस्तु, ते हि देवाः, सम्भवत्यपि तेष्वतिशायिसम्पत् । यदाह कुमारिलः—

अथापि वेदहेतुत्वाद् ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।
कामं भवन्तु सर्वज्ञाः सार्वज्ञ्यं मानुषस्य किम् ।।

एतदपि न रागद्वेषमूलनिग्रहानुग्रहग्रस्तानां सम्भाव्योन्मेषमिति । न च प्रत्यक्षं तत्साधकं —'सम्बद्धं वर्त्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिने'ति वचनात् । न चानुमानं—प्रत्यक्षदृष्ट एवार्थे तत्प्रवृत्तेः । न चागमः—सर्वज्ञस्यासिद्धत्वेन तस्य विवादास्पदत्वात् । न चोपमानं—तदभावादेव, अर्थापत्तिरपि न— सर्वज्ञसाधकस्यान्यथाऽनुपपन्नलिङ्गस्यादर्शनाद्, यदि परमभावप्रमाणगोचरः सर्वज्ञ इति स्थितम्—

प्रयोगश्चात्र—नास्ति सर्वज्ञः, प्रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्, शशश्रृङ्गवदिति ।।६८।।

अन्वयः—सर्वज्ञादिविशेषणः कोऽपि देवो न विद्यते यस्य मानं वचो भवेत् पुनः जैमिनीयाः प्राहुः ।।६८।।

सुधा—सर्वज्ञादिविशेषणः—सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः । सर्वज्ञादिना गुणेन विशेष्य इति आदिशब्दाद्विभुत्वनित्यत्वचिदात्मकत्वादिविशिष्टः, कोऽपि= कश्चिदपि । देवः=देवता, न विद्यते=नास्ति, यस्य=देवस्य, वचः=वचनं उपदेशः, मानम्=प्रमाणम् भवेत्=अनुभवेत्, मानुषतनुत्वात् सर्वज्ञादिगुणविशिष्टपुरुषाद्यभाव इत्यर्थः । पुनः=पुनरेवम्, जैमिनीयाः—जैमिनिमुनेरमी जैमिनीयाः=पूर्वमीमांसावादिनः, प्राहुः=कथयन्ति ।

उत्तरमीमांसावादिनः वेदान्तिनस्ते हि केवलब्रह्माद्वैतवादसाधनव्यसनिनः शब्दार्थखण्डनाय युक्तीः खेटयन्तोऽनिर्वाच्यतत्त्वे व्यवतिष्ठन्ते। तत्र हि सर्वोपनिषदो प्रमाणवचनम्। वेदव्यासनिर्मितानि ब्रह्मसूत्राणि। वादरायणब्रह्मसूत्राणां बहवः भाष्यकाराः आचार्याः वेदान्तदर्शनं समलंकुर्वन्ति। यदाहुः—

अन्तर्भावितसत्त्वं चेत्कारणं तदसत्ततः।
नान्तर्भावितसत्त्वं चेत्कारणं तदसत्ततः॥
यथा यथा विचार्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा।
यद्येतत्स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम्॥
एकं ब्रह्मास्त्रमादाय नान्यं गणयतः क्वचित्।
आस्ते न वीरधीरस्य भङ्गः संगरकेलिषु॥

पूर्वमीमांसावादिनश्च द्विधा—प्राभाकरा भाट्टाश्च, क्रमेण पञ्चषट्प्रमाणप्ररूपकाः, अत्र तु सामान्येन सूत्रकृत् पूर्वमीमांसावादिन एव जैमिनीयानुपदिष्टवान्। तेषां मते नास्ति सर्वज्ञः देवः प्रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात् शशकशृङ्गवदिति। यथाहि—

देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः।
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्॥६८॥

पदार्थ—सर्वज्ञादिविशेषणः=सर्वज्ञादि की विशेषता वाला। कोऽपि=कोई भी। देवः=देवता। न विद्यते=नहीं है। यस्य=जिसकी। वचः=वाणी। मानम्=प्रमाण। भवेत्=माना जाय। पुनः=इस प्रकार। जैमिनीयाः=पूर्वमीमांसक। प्राहुः=कहते हैं। मीमांसक के मत में कोई भी देवता व मनुष्य सर्वज्ञ नहीं होता, अतः उसकी वाणी को मान करके प्रमाण नहीं माना जा सकता॥६८॥

भाषाप्रकाश—पूर्वमीमांसा के कर्ता महर्षि जैमिनि हैं, अतः इसे जैमिनीय दर्शन भी कहते हैं। वेदप्रतिपादित धर्म व दर्शन की मीमांसा इस शास्त्र में की गई है। वेदों के धर्म व कर्मकाण्ड का विस्तृत विवेचन करने के कारण इसे पूर्वमीमांसा कहा जाता है। वेद में प्रतिपादित ज्ञानकाण्ड व अध्यात्म विज्ञान की मीमांसा महर्षि वेदव्यास ने वेदान्त दर्शन में की है, अतः उसे उत्तरमीमांसा कहते हैं। दोनों ही शास्त्रों में वेदमन्त्र व श्रुतियाँ ही प्रमाण मानी गई हैं। पूर्वमीमांसा में कर्मवाद है और उत्तरमीमांसा में ब्रह्मवाद। वैदिक ज्ञानकाण्ड व अध्यात्मविज्ञान की प्रतिपादक श्रुतियाँ, आरण्यक, उपनिषदसाहित्य उत्तरमीमांसा के आधारभूत ग्रन्थ हैं, जिन पर महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की है। ब्रह्मसूत्रों पर शंकर, रामानुज, निम्बार्क, मध्व, विज्ञानभिक्षु, वाचस्पति आदि अनेक आचार्यों

के महत्त्वपूर्ण भाष्य हैं। उत्तरमीमांसा में वैदिक अध्यात्म विज्ञान व ब्रह्मवाद का निरूपण है।

वैदिक धर्म व कर्मकाण्डों की मीमांसा के लिए महर्षि जैमिनि ने पूर्वमीमांसा-सूत्रों की रचना की है। इसकी सूत्रसंख्या सभी दर्शनों से अधिक है। इसमें बारह अध्याय हैं, जिनके अन्तर्गत प्रतिपादित विषयों की सूची संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित है—

१. **प्रथम अध्याय**—विधि, अर्थवाद, मन्त्र, स्मृति, नामधेयार्थक शब्दराशि की प्रामाणिकता।

२. **द्वितीय अध्याय**—कर्मभेद, उपोद्घात, प्रमाण, अपवाद, प्रयोग, भेदरूप अर्थ का वर्णन।

३. **तृतीय अध्याय**—श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या का विरोधप्रतिपत्ति कर्म, अनारभ्य अधीत, बहु प्रधानोपकारक, प्रयाजादि यजमान चिन्तन।

४. **चतुर्थ अध्याय**—प्रधानप्रयोजकत्व, अप्रधानप्रयोजकत्व, जुहूपर्णतादि का फल, राजसूयगत जघन्य अंग, अक्षद्यूतादि विचार।

५. **पञ्चम अध्याय**—श्रुति-लिङ्गादि कर्मवृद्धि, अवर्धन, प्राबल्य, दौर्बल्य-विचार।

६. **षष्ठ अध्याय**—अधिकारी, उसका धर्म, द्रव्य, प्रतिनिधि, अर्थलोपन, प्रायश्चित्त, सत्रदेय वह्नि।

७. **सप्तम अध्याय**—प्रत्यक्षवचन अतिदेश में शेष नाम-लिङ्गातिदेश-विचार।

८. **अष्टम अध्याय**—स्पष्ट-अस्पष्ट प्रबल लिंगातिदेश, अपवाद।

९. **नवम अध्याय**—प्रकृति में उपदिष्ट मन्त्र साम संस्कार, कर्म का विकृति में अतिदेश, प्राप्त का प्रकृति, विकृति अग्निसूर्यादि देवता के भेद में प्रकृति-गत, देवतादि विकृति में देवतादिवाचक, पद का अध्याहार रूप निरूपण।

१०. **दशम अध्याय**—बाधहेतु द्वार लोप विस्तार, बाधकारण-कार्य, एकत्व, ग्रहादि साम प्रकीर्ण, नञर्थ।

११. **एकादश अध्याय**—तन्त्र, उपोद्घाततन्त्र, आवापतन्त्र, प्रपंचन, आवापप्रपञ्चन।

१२. **द्वादश अध्याय**—प्रसंगतन्त्रनिर्णय, समुच्चयविचार, विकल्प-विचार।

जैमिनीय दर्शन में किसी महापुरुष को सर्वज्ञ प्रमाण मान करके उसके वचनों को नहीं माना गया है। इस दर्शन के अनुसार कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ नहीं माना जा सकता और न ही उसके वचन व उपदेश को "बाबावाक्यं प्रमाणम्" माना जा

सकता है। यदि महापुरुषों को सर्वज्ञ मान करके उनके वचनों को प्रमाण मान लिया जाय तो संसार में अनेक सर्वज्ञ झूठे कपोलकल्पित देवता बन कर मिथ्यावाद की सृष्टि करके नाना प्रकार के मत, सम्प्रदाय बना करके धर्म व ज्ञान के पथ को कण्टकाकीर्ण बना देंगे। मनुष्य के लिए स्वतः सर्वज्ञ हो जाना असंभव है; अतः किसी सर्वज्ञ देव की कल्पना तथा उसके वचनों को धर्म-निर्णय में प्रमाण मानना घोर अन्धविश्वास व अज्ञान है। शरीरधारी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। आज मनुष्यों को सर्वज्ञ मान करके अनेक मत-मतान्तर चल पड़े हैं; जिनसे सम्प्रदाय, अन्धविश्वास व अज्ञान का प्रसार हुआ है एवं धर्म को स्वार्थपूर्ति का साधन बना करके धर्मविज्ञान को दूषित व कलंकित करते हुए मानवता के विरुद्ध धर्म का ढोंग व स्वांग रचा गया है ॥६८॥

तस्मादतीन्द्रियार्थानां साक्षाद् द्रष्टुरभावतः।
नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथाऽर्थत्वविनिश्चयः ॥६९॥

अथ कथं यथाऽवस्थिततत्त्वनिर्णयः? इत्याह— **तस्मादतीन्द्रियार्थानामिति।**

तस्मात्प्रामाणिकपुरुषाभावादतीन्द्रियार्थानां चक्षुरगोचरपदार्थानां साक्षाद् द्रष्टुर्ज्ञात्रादेः पुरुषस्याभावाद् नित्येभ्यः शाश्वतेभ्यो वेदवाक्येभ्योऽपौरुषेयवचनेभ्यो यथाऽर्थतत्त्वविनिर्णयो यथाऽवस्थितपदार्थधर्मादिस्वरूपविवेचनं 'भवती'त्यध्याहारः, अपौरुषेयत्वं च वेदानाम्—

अपाणिपादो ह्यमनोगृहीतः पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः।
स वेत्ति विश्वं न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्' ॥
—श्वेता० उ० ॥३॥१९

इत्यादिभावनया रागद्वेषादिदोषतिरस्कारपूर्वकं भावनीयमिति ॥६९॥

अन्वयः— तस्मात् अतीन्द्रियार्थानां साक्षात् द्रष्टुः अभावतः, नित्येभ्यः वेदवाक्येभ्यः यथार्थत्वविनिश्चयः ॥६९॥

सुधा—तस्मात्=प्रामाणिकपुरुषाभावात्। अतीन्द्रियार्थानाम्=चक्षुरगोचरपदार्थानाम् अध्यात्मविषयाणाम्। साक्षाद् द्रष्टुः=सर्वज्ञस्य, अभावतः=पुरुषस्याभावात्। नित्येभ्यः=शाश्वतेभ्यः। वेदवाक्येभ्यः=अपौरुषेयवेदवचनेभ्यः। यथार्थत्वविनिश्चयः=यथाऽवस्थितपदार्थधर्मादिस्वरूपनिर्णयः भवतीति ॥६९॥

पदार्थ—तस्मात्=प्रामाणिक पुरुष के न मानने पर। अतीन्द्रियार्थानाम्=परोक्ष विषयों का। साक्षात् द्रष्टुः=साक्षात् देखने वाले सर्वज्ञ पुरुष का।

अभावत:=अभाव होने के कारण । नित्येभ्य:=सदा नित्य रहने वाले । वेदवाक्येभ्य:= वेदवचनों से । यथार्थत्वविनिश्चय:=पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का निर्णय किया जा सकता है । मीमांसा में किसी पुरुष के वचन को प्रमाण न मान करके वेदवचन को प्रमाण माना गया है ॥६९॥

भावाप्रकाश—जैमिनीय दर्शन में ऐसे किसी सर्वज्ञ पुरुष को नहीं माना गया है, जिसका उपदेश प्रमाण माना जाय । अब प्रश्न यह होता है कि तब तत्त्वनिर्णय व तत्त्वज्ञान कैसे होगा ? ऐसे गूढ आध्यात्मिक विषय, जिनका भौतिक इन्द्रियों से साक्षात्कार नहीं हो सकता, उनका साक्षात्कार करने वाला जब कोई व्यक्ति नहीं माना जाता तब तत्त्वज्ञान व तत्त्वनिर्णय कैसे होगा ? परोक्ष विषयों का ज्ञान कैसे होगा ? और धर्म-अधर्म का विवेक कैसे होगा ? इस समस्या का समाधान मीमांसाशास्त्र में यह दिया गया है कि नित्य वेदवाक्यों के द्वारा तत्त्वनिर्णय, तत्त्व-ज्ञान, अतीन्द्रिय विषयों का साक्षात्कार व धर्माधर्म का विवेक किया जा सकता है । वेद अपौरुषेय ईश्वरीय ज्ञान हैं । वे किसी मनुष्य की बुद्धि से कल्पित नहीं हैं और न ही किसी के उपदेशमात्र हैं, अपितु वेद नित्य शाश्वत ईश्वरीय वाणी हैं; जिनका अक्षरश: मन्त्रश: अवतार ऋषियों के हृदयों में हुआ है । उन पर अनेक ऋषियों ने खोज व अनुसन्धान किया है । विभिन्न विषयों का देवताओं के आधार पर ऋषियों ने वेदवाणी व अर्थ का साक्षात्कार किया हैं । अत: वेदमन्त्रों के आधार पर ही अतीन्द्रिय विषयों एवं धर्म व अधर्म का निर्णय किया जा सकता है । वेदों में किसी महापुरुष को सर्वज्ञ मान करके व्यक्तिपूजा नहीं की गई है, अपितु सभी विषयों पर अनुसन्धान व ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है ।

वेदमन्त्र विज्ञान के सत्य सिद्धान्तों की भाँति सार्वभौम हैं । किसी व्यक्ति, जाति, देश, काल या इतिहास से परिच्छिन्न नहीं हैं ।

प्रश्न—क्या प्रमाण है कि वेद अपौरुषेय एवं ईश्वरीय ज्ञान हैं ? अन्य सम्प्रदाय वाले भी तो अपने धर्मग्रन्थ को अपौरुषेय व ईश्वरीय ज्ञान ही बतलाते हैं ।

उत्तर—वेदों में अपौरुषेय ज्ञान के लक्षण पाए जाते हैं । अपौरुषेय व ईश्वरीय ज्ञान वही हो सकता है, जिसमें निम्नलिखित लक्षण हों—

१. जिनकी शब्दरचना, वाक्यविन्यास मानवशक्ति से परे हो । किसी व्यक्तिविशेष के लेखन, चिन्तन, काव्य, वाक्यरचना से परे हो ।

२. जिसका ज्ञान वैज्ञानिक सिद्धान्तों की भाँति सार्वभौम हो, तर्क की कसौटी पर खरा उतरे एवं जिस पर अनुसन्धान करके उसका विकास किया जा सके । अनुसन्धान करने पर भी जो खोज का विषय बना रहे, जिसकी कोई सीमा न बन सके ।

३. जो किसी देश-काल-जाति-वंश या इतिहास से सम्बद्ध व सीमित न हो, जिसमें सम्प्रदाय व वर्गवाद न हो।

४. जिसमें समस्त मानवसमुदाय के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रेरणा विद्यमान हो, किसी प्रकार का पक्षपात न किया गया हो।

५. जिसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत, जातिगत, राष्ट्रीय व मानवीय स्वार्थ, अन्धविश्वास, दम्भ, पाषण्ड की बातें न हों, सभी ज्ञान व सिद्धान्त अटल हों, संशयरहित हों।

६. जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित न हो, किसी व्यक्ति को सर्वज्ञ ईश्वर अथवा ईश्वर का दूत मान करके जिसमें व्यक्तिपूजा न की गई हो।

७. जिसका विकास विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनुसन्धान व तत्त्वचिन्तन तर्कनिर्णय द्वारा किया गया हो, जो वैज्ञानिक व आध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन यथार्थ रूप में करता हो ॥६९॥

अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः।
ततो धर्मस्य जिज्ञासा कर्त्तव्या धर्मसाधनी ॥७०॥

अथ यथाऽवस्थितार्थव्यवस्थापकं तत्त्वोपदेशमाह—अत एवेत्यादिना।

यतो हेतोर्वेदाभिहितानुष्ठानादेव तत्त्वनिर्णयः, अत एव पुरा पूर्वं प्रयत्नतो यत्नाद्वेदपाठः कार्यः, ऋग्यजुःसामाथर्वाणो वेदास्तेषां पाठः कण्ठपीठलुठत्पाठप्रतिष्ठा, नानुश्रवणमात्रेण सम्यगवबोधस्थिरता, ततोऽनन्तरं साधनीयपुण्योपचयहेतुर्धर्मस्य हेयोपादेयस्वरूपस्य वेदाभिहितस्य जिज्ञासा ज्ञातुमिच्छा कर्त्तव्या विधेया, वेदोक्ताभिधेयविधाने यतितव्यमित्यर्थः ॥७०॥

अन्वयः—अत एव पुरा प्रयत्नतः वेदपाठः कार्यः। ततो धर्मसाधनी धर्मस्य जिज्ञासा कर्तव्या ॥७०॥

सुधा—अतएव=एतस्मादेव कारणात्। पुरा=प्राक्। प्रयत्नतः=यत्नात्। वेदपाठः=ऋग्यजुःसामाथर्वणो वेदास्तेषां पाठः=पाठप्रतिष्ठा। कार्यः=सम्पादनीया, ततः=तदनन्तरम्। धर्मसाधनी—धारणात् धर्मः, तं साधयति इति धर्मबोधिनी। धर्मस्य=वेदाभिहितस्य। जिज्ञासा=ज्ञातुमिच्छा। कार्या=विधेया ॥७०॥

पदार्थ—अतएव=अतः। पुरा=पहले। वेदपाठः=वेद का पाठ व अध्ययन। प्रयत्नतः=प्रयत्नपूर्वक। कार्यः=करना चाहिए। ततः=इसके बाद। धर्मसाधनी=धर्म को सिद्ध करनेवाली। धर्मस्य=धर्म की। जिज्ञासा=जानने की आकांक्षा। कर्तव्या=करनी चाहिए। सर्वप्रथम वेद का पाठ व अध्ययन करना चाहिए, उसके पश्चात्

धर्म के स्वरूप को जानने के लिए धर्म, अधर्म-कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक के लिए धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। जानने की विशेष अभिलाषा व आकांक्षा को जिज्ञासा कहते हैं ॥७०॥

भाषाप्रकाश—वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं। वे स्वत: प्रमाण हैं। अत: सबसे पहले वेदों का पाठ व अध्ययन करना चाहिए; उसके पश्चात् धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानने व उसका साक्षात्कार करने की जिज्ञासा करनी चाहिए। किसी तत्त्व की विशेष जानकारी व साक्षात्कार की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए जिससे धर्म के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार किया जा सके। वेदों के अध्ययन व पाठ से धर्म के प्रति प्रेरणा जागृत होगी, फिर उसकी जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा होने पर धर्म के स्वरूप का अनुसन्धान व वेदार्थ द्वारा निर्णय होगा, जिससे धर्म के विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा।

वेद की ऋचाएँ धर्म की प्रेरणा से ओत-पोत हैं; उनमें मानवधर्म, विज्ञान भरा पड़ा है। वेद में व्यक्तिविशेष को ईश्वर का पुत्र मान करके उसका महत्त्व नहीं बढ़ाया गया है; अपितु सभी मनुष्यों को ईश्वर की सन्तान माना गया है—"अमृतस्य वै पुत्राः"। उनके पाठ करने से धर्म की प्रेरणा मिलती है। उनका मनन-चिन्तन करने से धर्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान व साक्षात्कार होता है।

प्रश्न—वेदों का पाठ करने से धर्म का ज्ञान हो ही जाना चाहिए, फिर धर्म की जिज्ञासा क्यों?

उत्तर किसी ग्रन्थ के पाठमात्र से उसके विषयों की जानकारी नहीं हो जाती, अपितु उसके विषयों की जिज्ञासा होती है। अत: वेदपाठ से जिज्ञासा होगी और वेदमन्त्रों के अध्ययन-मनन से धर्म का ज्ञान होगा ॥७०॥

नोदनालक्षणो धर्मो, नोदना तु क्रियां प्रति।
प्रवर्त्तकं वचः प्राहुः स्वः कामोऽग्निं यजेद्यथा ॥७१॥

वेदोक्तधर्मोपदेशमेवाह—नोदनालक्षण इत्यादिना।

नोदनैव लक्षणं यस्य स नोदनालक्षणो धर्मः, तत्स्वरूपमेव सूत्रकृदाह—तु पुनर्नोदनां क्रियां प्रवर्त्तकं वचः प्राहुः, वेदोक्तस्वर्गादिसाधकाम्नायस्य क्रियाप्रवर्त्तकं वचनं नोदनामाहुरित्यर्थः, शिष्यानुकम्पया तत्सूत्रेणैव दृष्टान्तयन्नाह—स्वःकामोऽग्निं यजेद्यथा। यथा येन प्रकारेण स्वःकामः स्वर्गाभिलाषी जनोऽग्नियजेद् अग्निकार्यं कुर्यात्, यथाऽऽहुस्तत्सूत्रम्—अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम इति ॥७१॥

अन्वय: – नोदनालक्षण: धर्म: । नोदना तु क्रियां प्रति प्रवर्तकं वच: प्राहु: यथा स्व: काम: अग्नि यजेत् ।।७१।।

सुधा—नोदना - चोदना, लक्षण: लक्ष्यते अनेनेति । धर्म: — धार्यतेति धर्म:, नोदनैव लक्षणं यस्य स धर्म: । नोदना तु क्रियां प्रति=स्वर्गादिसाधकं कर्मकलापं प्रति, प्रवर्तकम्=नियोजकम् । वच:=वचनम्, प्राहु:=आहुरित्यर्थ: । यथा=उदाहरणार्थम् । स्व:=स्वर्ग:, काम:=अभिलाषी, यजेत्=अग्निहोत्रं कुर्यात् । "अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम:" ।।७१।।

पदार्थ— नोदना=प्रेरणा । लक्षणम्=लक्षण वाला । धर्म:=धर्म कहलाता है। नोदना तु=नोदना । क्रियाम्=वेदोक्त कर्म के । प्रति=विषयक । वच:=वचन को । प्राहु:=कहा गया है । यथा=जैसे । स्व: काम=स्वर्ग का इच्छुक । यजेत्=यज्ञ करे ।।७१।।

भाषाप्रकाश—वेदों में स्वर्गादिसाधक कर्मों के प्रति जो आदेश व वचन है, जिससे उन कर्मों की प्रेरणा मिलती है उसी को धर्म कहते हैं । उदाहरणार्थ वेद में कहा गया है कि जो स्वर्ग की कामना करे उसे अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए । इस वाक्य से अग्निहोत्र का आदेश व प्रेरणा मिलती है । अत: वेद का यह वाक्य नोदना कहलाता है । धर्म का लक्षण नोदना है । वेदों में शुभ कर्मों का विधान ही धर्मवाक्य है ।

मीमांसक वैदिक वाक्य व आदेश को धर्म में प्रमाण मानते हैं । नोदनाजन्य प्रमा का विषय धर्म है । जो अनर्थ का हेतु है वह अधर्म है ।

नोदना से जिस धर्म का ज्ञान होता है वह भूत, भविष्य, वर्तमान, सूक्ष्म आदि सभी अर्थों के बोधन में समर्थ है । कोई प्रमाण व इन्द्रियाँ तत्त्वज्ञान का बोध कराने में समर्थ नहीं हैं ।

वेद अपौरुषेय हैं, अत: उनका वाक्य ही धर्म का बोध कराने में समर्थ है । धर्म के विषय में वेद ही प्रमाण हैं । वेदों से भिन्न मनुष्य व दैववाक्य प्रमाण नहीं हो सकते ।।७१।।

प्रत्यक्षमनुमानं च शब्दश्चोपमया सह ।
अर्थापत्तिरभावश्च षट् प्रमाणानि जैमिने: ।।७२।।

प्रमाणान्याह—प्रत्यक्षमनुमानमित्यादिना ।

जैमिने: पूर्ववेदान्तवादिन:, षट् प्रमाणानि ज्ञेयानीति सम्बन्ध:, यद्यपि प्राभाकराणां मते पञ्च प्रमाणानि, भाट्टानामेव षट्, तथाऽप्यत्र ग्रन्थकृत्सामान्यत: षट्सङ्ख्यामाचष्टे । प्रमाणनामानि निगदसिद्धान्येव ।।७२।।

अन्वय:—प्रत्यक्षम्, अनुमानम् च उपमया सह शब्द: अर्थापत्ति: अभाव: च जैमिने: षट् प्रमाणानि ।।७२।।

सुधा—प्रत्यक्षम्=इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम् ज्ञानमिति। अनुमानम्=लिङ्गादि-जन्यम्। च=एव, उपमया=सादृश्यज्ञानेन, सह=सार्धम्, शब्द:=वैदिक: आदेश: च=एव, अर्थापत्ति:=दृष्टार्थानुपपत्त्या कस्याप्यर्थस्य कल्पना, अभाव:=वस्तुनोऽभाव-रूपस्य वस्तुसत्तावबोधार्थं प्रामाणिकपथावतारणम् तदर्थं प्रमाणम्, च=एव, जैमिने:=मीमांसादर्शने षट्प्रमाणानि ज्ञेयानीति ।।७२।।

पदार्थ—प्रत्यक्षम्=इन्द्रियों और विषयों के मेल से उत्पन्न। अनुमानम्=चिह्नमात्र देख करके जान लेना। च=और। उपमया सह=उपमान प्रमाण के सहित। शब्द:=वेदवाक्य आप्तवचन। च=और। अर्थापत्ति:=जो प्रत्यक्ष द्वारा न जाना जाय किन्तु वेदवाक्य से अर्थ को खींच करके यथार्थ विषय को जान लेना। च=और। अभाव:=अभाव प्रमाण। जैमिने:=जैमिनि मत में। षट् प्रमाणानि=छ: प्रमाण माने गए है ।।७२।।

भाषाप्रकाश—जैमिनीय दर्शन में छ: प्रमाण माने गए हैं—१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमान, ४. शब्द, ५. अर्थापत्ति और ६. अभाव। न्यायशास्त्र में प्रथम चार प्रमाण ही माने गए हैं, लेकिन मीमांसा में अर्थापत्ति और अभाव दो प्रमाण अधिक माने गए हैं। मीमांसक प्रामाण्य स्वत: एवं अप्रामाण्य परत: मानते हैं। मीमांसक का मत है कि यदि ज्ञान स्वत: प्रामाण्य स्वत: निश्चय करने में असमर्थ है तो जगत् में निश्चय का अत्यन्ताभाव हो जायगा। जो स्वत: निश्चित नहीं है वह परत: कैसे निश्चित हो सकता है? अत: कहीं न कहीं तो स्वत: प्रामाण्य मानना ही पड़ेगा।

सभी ज्ञान स्वयं प्रकाशित हैं। अत: स्वत: प्रामाण्य मानना ही उचित है। अब इन सभी छ: प्रमाणों का लक्षण व व्याख्या आगे की जायगी ।।७२।।

तत्र प्रत्यक्षमक्षाणां संप्रयोगे सतां मतिः।
आत्मनो बुद्धिजन्मेत्यनुमानं लैङ्गिकं पुनः ।।७३।।

निरुक्तमाह—तत्रेत्यादिना।

तत्र प्रमाणषट्के, अक्षाणामिन्द्रियाणां सम्प्रयोगे पदार्थै: सह संयोगे; सतामनुपहतेन्द्रियाणां मतिर्बुद्धिरिदमित्यवबोध:, तत्प्रत्यक्षं प्रमाणं 'भवती'-त्यध्याहार:, यत्तदावनुक्तावप्यर्थसम्बद्धौ ज्ञेयौ, सतामिति—विदुषामदुष्टे-न्द्रियार्थै:, एतावता मरुमरीचिकायां जलभ्रम:, शुक्तौ रजतभ्रमश्चेन्द्रियार्थ-सम्प्रयोगजोऽपि द्रष्टुरविकलेन्द्रियत्वाभावान्न प्रत्यक्षं तत्प्रमाणकोटिम-धिशेते। अनुमानमाह—'आत्मनो बुद्धिजन्मेत्यनुमानं लैङ्गिकं पुनः'। आत्मा यदनुमिमीते स्वयं तदनुमानमित्यर्थ:। अनुमानलैङ्गिकयो: शब्दाभेदेऽप्य-नुमीयत इत्यनुमानं, लिङ्गाज्जातं लैङ्गिकमिति व्युत्पत्तिभेदाद् भेदो ज्ञेय:, उभयशब्दकथनं तु बालावबोधार्थमेवेति ।।७३।।

अन्वय:—तत्र अक्षाणां संप्रयोगे सतां मति: प्रत्यक्षम् । पुन: आत्मन: बुद्धि-जन्म इति लैंगिकं अनुमानम् ।।७३।।

सुधा—तत्र=प्रमाणेषु । अक्षाणाम्=इन्द्रियाणाम् । संप्रयोगे=पदार्थै: सह संयोगे । सताम्=अनुपहतेन्द्रियाणाम् । मति:=बुद्धि: । प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्षं प्रमाणम् । पुन:=पुनरपि । द्वितीयम् आत्मन:=जीवस्य । बुद्धिजन्येति=ज्ञानजन्मेति । लैंगिकम्=लिंगाज्जातं लैङ्गिकम् ज्ञानम् । आत्मा यदनुमिमीते स्वयं तदनुमानमिति अनुमीयत इत्यनुमानम् ।।७३।।

पदार्थ—तत्र=प्रमाणों में । अक्षाणाम्=इन्द्रियों का । संप्रयोगे=विषयों के साथ मेल होने पर । सताम्=स्वस्थ एवं भ्रमरहित इन्द्रियों द्वारा । मति:=जो ज्ञान उत्पन्न हो । प्रत्यक्षम्=वह प्रत्यक्ष कहलाता है । पुन:=फिर । आत्मन:=आत्मा का स्वयं । बुद्धिजन्म=विचार द्वारा जो उत्पन्न हो । लैंगिकम्=लिङ्ग चिह्न को देखकर वस्तु का ज्ञान होना । अनुमानम्=अनुमान प्रमाण है ।।७३।।

भाषाप्रकाश—इन्द्रियों का बाह्य विषयों के साथ संयोग होने पर स्वस्थ इन्द्रियों द्वारा जो यथार्थ ज्ञान हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । यदि इन्द्रिय में दोष है अथवा असमर्थता है तो बाहरी विषयों के साथ संयोग होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । मृगमरीचिका को देख करके इन्द्रिय-विषय संयोग होने पर भी जल का भ्रम हो ही जाता है, सीप को देख कर रजत का भ्रम हो जाता है, पीलिया रोग वाले को सारा संसार पीला ही दीख पड़ता है, अत: प्रत्यक्ष के लिए इन्द्रियों का स्वस्थ रहना एवं भ्रमरहित होना आवश्यक है ।

किसी चिह्न को देख करके अपनी बुद्धि द्वारा ही स्वत: वस्तु का ज्ञान करना अनुमान कहलाता है । लिंग और वस्तु के साहचर्य का प्रत्यक्ष पहले हुआ था, अब केवल लिंग को देख करके स्वयं विचार द्वारा वस्तु का ज्ञान किया गया, इसलिए उसे अनुमान कहते हैं । रसोईघर में अग्नि देखा और उसके साथ धुआँ भी देखा, फिर निश्चय किया कि अग्नि के रहने पर धुआँ होता है । पश्चात् किसी पर्वत पर गया, वहाँ केवल धुआँ देखा, अग्नि नहीं देखी, फिर भी धुआँ रूप लिंग को देखकरके स्वयं विचार हुआ कि जहाँ धुआँ होता है वहाँ अग्नि भी होती है, क्योंकि रसोईघर में अग्नि और धुआँ साथ देखा था । उसी प्रकार यहाँ इस पर्वत में भी धुआँ है, अग्नि और धुआँ का साहचर्य नियम है, अत: पर्वत में अग्नि है । इस प्रकार पर्वत में अग्नि का ज्ञान अनुमान द्वारा हुआ ।।७३।।

शाब्दं शाश्वतवेदोत्थमुपमानं प्रकीर्त्तितम् ।
प्रसिद्धार्थस्य साधर्म्यादप्रसिद्धस्य भाजनम् ।।७४।।

शाब्दमागमप्रमाणं शाश्वतवेदोत्थं, शाश्वतान्नित्याद्वेदाज्जातम्, आगमप्रमाणमित्यर्थः। शाश्वतत्वं च वेदानामपौरुषेयत्वादेव। उपमानमाह–यत्प्रसिद्धार्थस्य प्रतीतपदार्थस्य साधर्म्यादप्रसिद्धस्य वस्तुनः साधनं तदुपमानं प्रमाणं प्रकीर्त्तितं कथितम्। यथा प्रसिद्धगोगवयस्वरूपो वनेचरोऽप्रसिद्धगवयस्वरूपं नागरिकं प्राह—'यथा गौस्तथा गवय' इति, भोः! खुरककुदलाङ्गूलसास्नाऽऽदिमन्तं पदार्थं गामिति जानासि; गवयोऽपि तथास्वरूपो ज्ञेय इत्युपमानम्, अत्र सूत्रानुक्तावपि यत्तदावर्थसम्बन्धार्थमभ्याहार्यौ ॥७४॥

अन्वयः—शाश्वतवेदोत्थम् शाब्दम्। प्रसिद्धार्थस्य साधर्म्यात् अप्रसिद्धस्य भाजनम् उपमानं प्रकीर्तितम् ॥७४॥

सुधा—शाश्वतात्=नित्यात्। वेदोत्थम्=वेदाज्जातम्, शाब्दम्=शब्दप्रमाणम्, आगमप्रमाणमित्यर्थः। शाश्वतत्वं तु वेदानामपौरुषेयत्वात् प्रसिद्धार्थस्य=प्रतीतपदार्थस्य, साधर्म्यात्=धर्मसाम्यज्ञानात्, अप्रसिद्धस्य=अविज्ञातस्य, ज्ञेयपदार्थस्य, भाजनम्=साधनम्, उपमानम्=उपमानप्रमाणम्, प्रकीर्तितम्=कथितम्, यथा गोसदृशः गवयः इति परामर्शात् गोलक्षणसाधर्म्यात् गवयज्ञानमिति ॥७४॥

पदार्थ—शाश्वत=नित्य। वेदोत्थम्=वेद से प्राप्त होने वाला ज्ञान। शाब्दम्=शब्द प्रमाण कहलाता है। प्रसिद्धार्थस्य=जाने हुए वस्तु के। साधर्म्यात्=समान धर्म के लक्षण से। अप्रसिद्धस्य=न जाने हुए वस्तु का। भाजनम्=जानना, उसे सिद्ध करना। उपमानम्=उपमान प्रमाण। प्रकीर्तितम्=कहा गया है ॥७४॥

भाषाप्रकाश—तीसरा प्रमाण शब्दप्रमाण है और चौथा है—उपमान प्रमाण। नित्य एवं अपौरुषेय वेदों का वाक्य शब्दप्रमाण है। अन्य दर्शनों में आप्तवचन को शब्दप्रमाण माना गया है, किन्तु मीमांसा दर्शन में आप्तवचन शब्दप्रमाण नहीं हैं। अपौरुषेय वेदवाणी को ही आप्तवचन माना गया है और वही शब्द प्रमाण है। वेदों के बिना यथार्थ ज्ञान असंभव है; अतः वेदों के वाक्य ही शब्दप्रमाण हैं। मनुष्यकृत ग्रन्थों व व्यक्तिविशेष के वाक्य शब्दप्रमाण नहीं हैं, अतः मीमांसा दर्शन में आप्तवचन वेदवाक्य ही हैं।

प्रश्न—वेदवाणी के अतिरिक्त देश-विदेश में अनेकों ऋषि, मुनि, महर्षि, दार्शनिक, योगी, सन्त महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने ईश्वर व अध्यात्म-विषयों का साक्षात्कार कर अपनी भाषा में उनका उपदेश दिया है; क्या उनके उपदेश शब्दप्रमाण नहीं हैं?

उत्तर—यह ठीक है कि देश-विदेश में ऋषियों-महर्षियों, मुनियों, योगियों, सन्तों ने उपदेश अपनी भाषाओं में दिए, फिर भी परिणाम क्या हुआ? सारा मानवधर्म व अध्यात्म विज्ञान अनेक मत-मतान्तरों, सम्प्रदायों में बँट गया और अन्धविश्वास,

द्वेष, दम्भ, पाखण्ड का साम्राज्य हो गया । धर्म के नाम पर असंख्य प्राण वाले वेदी पर चढ़ गए । अत्याचारों से पृथ्वी काँप गई । अपनी-अपनी ढ़पली और राग से मानवधर्म एवं ईश्वरवाक्य की छीछालेदर हो गई ।

यह सब वेदों की जानकारी व प्रचार न होने के कारण हुआ । यदि महापुरुष, सन्त व पैगम्बर वेदों का अध्ययन किये होते तो ऐसी छीछालेदर शायद न मचती । वे भी वेदों का प्रभाव मानते, अपनी भाषाओं में उसकी पुष्टि करते, वैदिक विज्ञान पर शोध व अनुसन्धान करते । वेदों का विरोध न करते और तब विश्व में सारी मानव जाति का एक ही धर्म होता; किन्तु जब हमने वेदों का ज्ञान भुला दिया, वाममार्गी हो गए, वेदविरुद्ध आचरण करना शुरु कर दिया, वेद के नाम पर अनाचार, पापाचार, पाखण्ड करने लगे तो विश्व में अनेक मतों, धर्मों, सम्प्रदायों का जन्म हुआ । अतः वेदविरुद्ध धर्म अमान्य है और वेदानुकूल स्मृतियाँ, धर्म, उपदेश, दर्शन ही मान्य हैं ।

जो वस्तु जानी हुई है उसे प्रसिद्ध वस्तु कहते हैं । उसके लक्षण से किसी अज्ञात वस्तु को जानना ही उपमान प्रमाण है । जैसे कोई मनुष्य गाय को देखा है और जानता है किन्तु नीलगाय को नहीं जानता । किसी व्यक्ति से उसने पूछा कि नीलगाय कैसा है तो उसने उत्तर दिया कि "गोसदृशो गवयः" अर्थात् जो गाय के समान हो उसे नीलगाय कहते हैं और फिर गाय के लक्षण के आधार पर नीलगाय के लक्षण का ज्ञान करना उपमान प्रमाण द्वारा होता है । किसी अन्य वस्तु की उपमा से अन्य वस्तु की जानकारी उपमान द्वारा होती है ॥७४॥

दृष्टार्थानुपपत्त्या तु कस्याप्यर्थस्य कल्पना ।
क्रियते यद्बलेनासावर्थापत्तिरुदाहृता ॥७५॥

अर्थापत्तिमाह —दृष्टार्थानुपपत्त्येत्यादिना ।

असौ पुनरर्थापत्तिरुदाहृता कथिता, अर्थापत्तिप्रमाणं प्रोक्तमित्यर्थः । यद्बलेन कस्याप्यदृष्टस्यार्थस्य कल्पना क्रियते सङ्घटना विधीयते, कया दृष्टार्थानुपपत्त्या दृष्टः परिचितः प्रत्यक्षलक्ष्यो योऽर्थो देवदत्ते पीनत्वादिः तस्यानुपपत्त्याऽघटमानतयाऽन्यथाऽनुपपत्तेः, यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते, पीनत्वस्यान्यथाऽनुपपत्त्या रात्राववश्यं भुङ्क्त इत्यर्थ इत्यत्र, दृष्टं विना भोजनं पीनत्वं दुर्घटं, दिवा च न भुङ्क्तेऽतो रात्राववश्यमदृष्टं भोजनं ज्ञापयतीत्यर्थापत्तिः प्रमाणम् ॥७५॥

अन्वयः — दृष्टार्थानुपपत्त्या तु कस्य अपि अर्थस्य कल्पना यद् बलेन क्रियते असौ अर्थापत्तिः उदाहृता ॥७५॥

सुधा—दृष्टार्थानुपपत्त्या—दृष्ट:=प्रत्यक्ष:, अर्थ:=विषय: तस्यानुपपत्त्या, कस्याप्यर्थस्य=कस्यापि विषयस्य, कल्पना=अवधारणा, यत्=यस्य, बलेन=सामर्थ्येन, क्रियते=विधीयते, असौ=प्रमाणम्, अर्थापत्तिरुदाहृता=अर्थापत्ति: कथिता; यथा देवदत्ते पीनत्वादि: ।।७५।।

पदार्थ—दृष्टार्थानुपपत्त्या=प्रत्यक्ष विषयों की सिद्धि न होने पर। कस्याप्यर्थस्य=किसी भी विषय की। कल्पना=अवधारणा—विचार। यद् बलेन=जिसके सामर्थ्य से। क्रियते=किया जाता है। असौ=वह। अर्थापत्तिरुदाहृता=अर्थापत्ति प्रमाण कहलाता है ।।७५।।

भाषाप्रकाश—प्रत्यक्ष अर्थ के उपलब्ध न होने पर जिसके बल से बिना देखे हुए विषय की कल्पना की जाती है उसे अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। यद्यपि विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता, फिर भी उस विषय की कल्पना कर ली जाती है। जैसे देवदत्त मोटा-ताजा है, किन्तु दिन में नहीं खाता। क्योंकि दिन में खाते उसे किसी ने नहीं देखा। जो खाता नहीं वह मोटा-ताजा कैसे रह सकता है? अत: यहाँ अर्थापत्ति के आधार पर निर्णय किया जायगा कि वह रात में अवश्य खाता है। इसी को अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं ।।७५।।

प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते ।
वस्तुसत्ताऽवबोधार्थं तत्राभावप्रमाणता ।।७६।।

अथाभावप्रमाणमाह—प्रमाणपञ्चकमित्यादिना ।

यत्र वस्तुरूपेऽभावादौ पदार्थे प्रमाणपञ्चकं पूर्वोक्तं न जायते, तत्राभावप्रमाणता ज्ञेयेति सम्बन्ध:। किमर्थमित्याह—वस्तुसत्ताऽवबोधार्थम्। वस्तुनोऽभावरूपस्य मुण्डभूतलादे: सत्ता घटाद्यभावसद्भाव: तस्यावबोध: प्रामाणिकपथावतारणं तदर्थं तद्धेतोरित्यर्थ:।

ननु कथमभावस्य प्रामाण्यं, प्रत्यक्षं—तावद्भूतलमेवेदं घटादि न भवतीत्यन्वयव्यतिरेकद्वारेण वस्तुपरिच्छेद:, तदधिकं विषयमभावैकरूपं निराचष्ट इति, किं विषयमाश्रित्याभावप्रामाण्यं स्याद् मुण्डभूतले घटाभावमाश्रित्येति चेद्? नैवम्—घटाभावप्रतिबद्धभूतलग्रहणासिद्धे:। तदुक्तम्—

न तावदिन्द्रियेणैषां नास्तीत्युत्पद्यते मति: ।
भावांशेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ।।
गृहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् ।
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ।।

इति नास्तिताज्ञानग्रहणावसरे प्रामाण्यमेवाभावस्य. केवलं भावांश इन्द्रियसन्निकर्षजत्वेन पञ्चप्रमाणागोचरसञ्चरिष्णुतामनुभवन्नाबालगोपालाङ्गनाप्रसिद्धं व्यवहारं प्रवर्त्तयति, अभावांशस्तु प्रमाणपञ्चकविषयबहिर्भूतत्वात्केवलभूतलग्रहणाद्युपयोगित्वादभावप्रमाणव्यपदेशमश्नुत इति सिद्धमभावस्यापि युक्तियुक्ततया प्रामाण्यमिति ॥७६॥

अन्वय:—यत्र वस्तुरूपे प्रमाणपञ्चकं न जायते तत्र वस्तुसत्तावबोधार्थम् अभावप्रमाणता ॥७६॥

सुधा—यत्र वस्तुरूपे=यत्र पदार्थे अभावादौ, प्रमाणपञ्चकम्=पूर्वोक्तं प्रत्यक्षानुमानादिकं प्रमाणम्। न जायते=न गृह्यते। तत्र=तस्मिन् स्थले। वस्तुसत्तावबोधार्थम्=वस्तुतत्त्वज्ञानाय प्रामाणिकपथावतारणार्थम्. अभाव:—न भाव: इत्यभाव:, प्रमाणता=प्रमाणं मन्यते। घटाभाववत् भूतलमित्यत्र घटाभावविशिष्टभूतलस्य परिज्ञानात् घटपदार्थस्य बोध:, अत: तत्र घटसत्तायां घटाभाववैशिष्ट्यावगाहिज्ञानमेव प्रमाणम्। भूतले यस्य घटस्याभाव: तस्य ज्ञाने प्रामाण्यं घटस्यैवाभाव: नास्तिताज्ञानग्रहणावसरे प्रामाण्यमेवाभावस्य। अभावांशस्तु प्रमाणपञ्चकविषय; बहिर्भूतत्वात्केवलभूतलग्रहणाद्युपयोगित्वादभावप्रमाणं भवति। अभावस्यापि युक्तितया प्रामाण्यं सिद्धमिति, यथाहि—

न तावदिन्द्रियेणैषां नास्तीत्युत्पद्यते मति:।
भावांशेनेव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥
गृहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्।
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽज्ञानपेक्षया ॥७६॥

पदार्थ—यत्र=जहाँ। वस्तुरूपे=वस्तु के स्वरूपज्ञान में। प्रमाणपञ्चकम्=प्रत्यक्षानुमानादि पाँच प्रमाणों से। न जायते=ज्ञान नहीं होता है। तत्र=वहाँ। वस्तुसत्तावबोधार्थम्=वस्तु की सत्ता के ज्ञान के लिए। अभाव=अभाव को। प्रमाणता=प्रामाणिकता होती है अर्थात् अभाव प्रमाण माना जाता है ॥७६॥

भाषाप्रकाश—जब किसी वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष-अनुमान-उपमानादि प्रमाणों द्वारा नहीं होता तब उस वस्तु की सत्ता के ज्ञान के लिए अभाव को प्रमाण माना गया है। किसी स्थान पर किसी वस्तु का अभाव ही उस वस्तु की सत्ता को सिद्ध करता है; जैसे कहा कि "घटाभाववत् भूतलम्" अर्थात् यह स्थान घटाभाव वाला है अर्थात् यहाँ पहले घड़ा था, अब नहीं है। यहाँ घटाभाव कहने से ही घट की सत्ता का ज्ञान होता है। इससे ज्ञान होता है कि घटनामक वस्तु यहाँ पहले थी, अब नहीं है। इसीलिए अभाव को भी प्रमाण माना गया है। यहाँ घटाभाव घटसत्ता की सिद्धि करता है, अतएव मीमांसा दर्शन में अभाव को छठवाँ प्रमाण माना गया है ॥७६॥

जैमिनीयमतस्यापि संक्षेपोऽयं निवेदितः ।

एवमास्तिकवादानां कृतं संक्षेपकीर्त्तनम् ॥७७॥

उपसंहरन्नाह– **जैमिनीयमतस्यापीति ।**

अपिशब्दान्न केवलमपरदर्शनानां, जैमिनीयमतस्याप्ययं सङ्क्षेपो निवेदितः कथितः, वक्तव्यस्य बाहुल्याट्टीकामात्रे सामस्त्यकथनायोगात् सङ्क्षेप एव प्रोक्तोऽस्ति ।

अथ सूत्रकृत्सम्मतसङ्क्षेपमुक्त्वा निगमनमाह—एवमिति । एवमित्थम्, आस्तिकवादिनामिह परलोकगतिपुण्यपापास्तिक्यवादिनां बौद्धनैयायिकसाङ्ख्यजैनवैशेषिकजैमिनीयानां सङ्क्षेपकीर्त्तनं कृतं, सङ्क्षेपेण वक्तव्यमभिहितमित्यर्थः ॥७७॥

अन्वयः—जैमिनीयमतस्य अपि अयं संक्षेपः निवेदितः । एवं आस्तिकवादानां संक्षेपकीर्तनम् कृतम् ॥७७॥

सुधा— जैमिनीयमतस्य=मीमांसादर्शनस्य, अपि=एव, अयम्=पूर्वोक्तः, संक्षेपः=समासः, निवेदितः=कथितः । एवम्=पूर्वोक्तम् । आस्तिकवादानाम्—अस्त्यात्मा, अस्तीश्वरः, अस्ति परलोकम्, पापपुण्यधर्माधर्मादयः सन्तीति ये मन्यन्ते ते आस्तिकाः=बौद्धजैनन्यायवैशेषिकसांख्यजैमिनीयाः आस्तिकाः, तेषां मतानां, संक्षेपकीर्तनम्=समासेन वर्णनम्, कृतम्=निगदितम् ॥७७॥

पदार्थ—जैमिनीयमतस्य=पूर्वमीमांसा दर्शन का । अपि=भी । अयं=यह । संक्षेपः=संक्षिप्त वर्णन । निवेदितः=किया गया । एवम्=इस प्रकार । आस्तिकवादानाम्=बौद्ध न्याय-सांख्य-जैन-वैशेषिक-मीमांसा रूप आस्तिक मतों का । संक्षेपः= संक्षिप्त । कीर्तनम्=वर्णन । कृतम्=किया गया । पूर्वमीमांसा का संक्षिप्त वर्णन किया गया, इसी प्रकार आस्तिक दर्शनों का संक्षेप में वर्णन किया गया ॥७७॥

भाषाप्रकाश – जैमिनिकृत पूर्वमीमांसा दर्शन का संक्षिप्त वर्णन किया गया । पूर्वमीमांसा दर्शन का साहित्य अत्यन्त विशाल है, किन्तु ग्रन्थकार ने थोड़े-से श्लोकों में ही उसके सिद्धान्तों का संक्षिप्त वर्णन कर दिया । विस्तृत ज्ञान के लिए उनके मौलिक ग्रन्थों को देखना चाहिए । जैमिनि महर्षि का बनाया हुआ पूर्वमीमांसा दर्शनसूत्र इस मत का आदिग्रन्थ है, जिस पर शबरस्वामी का भाष्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व द्रष्टव्य ग्रन्थ है । पूर्वमीमांसासूत्रों पर कुमारिल भट्ट की टीका, बृहती एवं जैमिनीयन्यायमालाविस्तर आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं । सूत्रों के आधार पर इस दर्शन में तीन मत स्थापित हुए है—१. भाट्टमत, २. प्राभाकरमत और ३. मुरारिमत । पूर्वमीमांसा दर्शन-ग्रन्थों का परिचय इस पुस्तक में पहले ही भाषाप्रकाश में दिया जा चुका है ।

इस प्रकार आस्तिक दर्शनों का वर्णन कर दिया गया । बौद्ध, न्याय, सांख्य, जैन, वैशेषिक व जैमिनीय आस्तिक दर्शन हैं, इन सबका संक्षिप्त निरूपण किया गया । जिसमें आत्मा-परमात्मा, मुक्ति-बन्धन, लोक-परलोक, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म आदि माने गए हैं उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं । जिसमें ये सभी न माने जायं वह नास्तिक दर्शन है ।

प्रश्न—न्याय, वैशेषिक और जैमिनीय—यह तीन तो आस्तिक दर्शन है, क्योंकि इनमें तो आत्मा-परमात्मा को स्वीकार किया गया है; किन्तु बौद्ध, सांख्य और जैन को क्यों आस्तिक माना जाय ? जबकि उनमे ईश्वर की सत्ता ही नहीं मानी गई है और बौद्ध तो आत्मा को भी नहीं मानते ।

उत्तर—यह समझना कि बौद्ध, सांख्य और जैन नास्तिक दर्शन हैं, बहुत बडा भ्रम एवं भयंकर भूल है । यह तीनों ही दर्शन आस्तिक हैं, जो कि इस प्रत्यक्षगोचर लोक से परे सूक्ष्म अध्यात्म सत्ता को स्वीकार करते हैं । यह तीनों ही दर्शन बन्धन, मोक्ष एवं अलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान तथा समाधि को मानते है, इसलिए आस्तिक हैं । जो केवल प्रत्यक्ष को मान करके लोक की ही सत्ता मानता है उसे नास्तिक कहते हैं, नास्तिक पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, बन्धन-मोक्ष को नहीं मानता । नास्तिक मत केवल चार्वाक है, जिसका वर्णन आगे किया जायेगा । उपरोक्त सभी दर्शन आस्तिक हैं । केवल ईश्वर को न मानने से वे नास्तिक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनमें लोक-परलोक, मुक्ति-बन्धन, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य को माना गया है । सांख्य और जैन तो आत्मा को भी मानते हैं । यदि सूक्ष्मता व गम्भीरता से इन दर्शनों का अध्ययन किया जाय तो इनमें भी अप्रत्यक्ष रूप में ईश्वर के सत्ता की मान्यता पायी जाती है, क्योंकि मोक्ष व समाधि—ध्यान तीनों ही दर्शनों में माने गए हैं, जिसके अन्तर्गत परमात्मा की सत्ता का अनुभव पाया जाता है । परमात्मा की सत्ता मोक्ष व समाधि की मान्यता से ही सिद्ध हो जाती है ।

उपरोक्त सभी छः दर्शनों का साहित्य अत्यन्त विशाल है । सबके मौलिक ग्रन्थ हैं और उन पर टीकाएँ व भाष्य भी हैं, जो कि मौलिक ग्रन्थों के अतिरिक्त विशेषता-सम्पन्न हैं । उनके सिद्धान्तों को प्रकाशित करने वाले स्वतन्त्र ग्रन्थ भी हैं, जो विभिन्न कालों में विशेषज्ञ विद्वानों द्वारा लिखे गए हैं । इन सभी दर्शनों का परिचय व सूची पहले ही भाषाप्रकाश में लिखी जा चुकी है; विशेष अध्ययन के लिए तत्सम्बन्धी मौलिक ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए ॥७७॥

नैयायिकमतादन्ये भेदं वैशेषिकैः सह ।
न मन्यन्ते मते तेषां पञ्चैवास्तिकवादिनः ॥७८॥

विशेषान्तरमाह—नैयायिकमतादित्यादिना ।

अन्य आचार्या नैयायिकमताद्वैशेषिकैः सह भेदं न मन्यन्ते दर्शनाधिष्ठात्रेकदैवतत्वात् पृथग्दर्शनं नाभ्युपगच्छन्ति, तेषां मतापेक्षयाऽऽस्तिकवादिनः पञ्चैव ॥७८॥

अन्वयः—अन्ये नैयायिकमतात् वैशेषिकैः सह भेदं न मन्यन्ते। तेषां मते पञ्च एव आस्तिकवादिनः ॥७८॥

सुधा—अन्ये=अपरे आचार्याः। नैयायिकमतात्=अक्षपाददर्शनात्, वैशेषिकैः=काणादैः, सह=सार्द्धम्, भेदम्=पार्थक्यम्, न मन्यन्ते=नाभ्युपगच्छन्ति, दर्शनाधिष्ठात्रैकदैवतत्वात्। तेषाम्=आचार्याणाम्, मते=मतापेक्षया, पञ्च एव=बौद्धं नैय्यायिकं सांख्य जैनं जैमिनीयमेव, आस्तिकवादिनः=आस्तिकदर्शनानि सन्ति ॥७८॥

पदार्थ—अन्ये=अन्य आचार्य लोग। नैयायिकमतात्=न्याय दर्शन से। वैशेषिकैः सह=वैशेषिक दर्शन के साथ। भेदम्=भेद। न मन्यन्ते=नहीं मानते हैं। तेषाम्=उन आचार्यों के। मते=मत में। पञ्च एव=न्याय-वैशेषिक को एक मान करके पांच ही। आस्तिकवादिनः=आस्तिक मत के दर्शन माने गए हैं। कुछ आचार्यों के मत में न्याय एवं वैशेषिक दर्शन में भेद नहीं है, अपितु वह दोनों एक ही हैं; अतः उनके मत में पांच ही आस्तिक दर्शन हैं ॥७८॥

भाषाप्रकाश—कुछ आचार्य मानते हैं कि न्याय एवं वैशेषिक में कोई भेद नहीं है, अतः दोनों को एक ही दर्शन मानना चाहिए; क्योंकि गौतम के न्याय में जिन पदार्थों का सामान्य निरूपण किया गया है उनकी ही विशेष रूप से विवेचना कणाद ने वैशेषिक दर्शन में की है, इसीलिए उसका नाम वैशेषिक पड़ा। अतः दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों को एक ही मत के अन्तर्गत मानना चाहिए। वैशेषिक एवं न्याय में विशेष मतभेद नहीं है, अतः बहुत से आचार्य दोनों को न्याय के अन्तर्गत ही मानते हैं। दोनों में मात्र व्यावहारिक मतभेद है, पारमार्थिक नहीं। न्यायदर्शन में सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष माना गया है, जबकि वैशेषिक दर्शन में छः पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष माना गया है। न्याय दर्शन में मोक्ष के लिए अपवर्ग शब्द आया है, जबकि वैशेषिक में निःश्रेयस शब्द आया है। योगाभ्यास, मोक्ष, पदार्थज्ञान, आत्मा, ईश्वर आदि विषय दोनों में समान हैं। इस प्रकार न्याय एवं वैशेषिक दोनों दर्शनों को एक ही मत का मान लेने पर आस्तिक दर्शन पांच ही होते हैं और उन दोनों को अलग-अलग मानने पर छः की संख्या होती है, जिनका वर्णन संक्षिप्त रूप में अब तक किया गया है ॥७८॥

षड्दर्शनसङ्ख्या तु पूर्यते तन्मते किल।
लोकायतमतक्षेपात्कथ्यते तेन तन्मतम् ॥७९॥

दर्शनानां षट्सङ्ख्या जगति प्रसिद्धा कथं फलतीत्याह—षड्दर्शनेत्यादिना।

ये नैयायिकवैशेषिकयोरेकरूपत्वेनाभेदं मन्यमाना दर्शनपञ्चकमेवाचक्षते, तन्मते षड्दर्शनसङ्ख्या लोकायतमतक्षेपात्पूर्यते। तु पुनरर्थे, किलेति परमाप्ताम्नाये, तेन कारणेन तन्मतं चार्वाकमतं कथ्यते तत्स्वरूपमुच्यत इति ॥७९॥

अन्वयः—तन्मते किल लोकायतमतक्षेपात् षष्ठदर्शनसंख्या तु पूर्यते। तेन तन्मतम् कथ्यते ॥७९॥

सुधा—तन्मते किल=ये न्यायवैशेषिकयोरभेदं मन्यन्ते तेषां मते वै। लोकायतमतक्षेपात्=चार्वाकमतसमावेशात्। षष्ठदर्शनसंख्या तु=षष्ठदर्शनसंख्यायाः मान्यता, पूर्यते=क्रियते, तेन=कारणेन। तन्मतम्=लोकायतदर्शनम्। कथ्यते=निरूप्यते ॥७९॥

पदार्थ—तन्मते=जो लोग न्यायवैशेषिक का भेद नहीं मानते हैं उनके मत में। किल=निश्चय करके। लोकायतमतक्षेपात्=चार्वाक मत को सम्मिलित करके। षष्ठदर्शनसंख्या=छः दर्शनों की संख्या। पूर्यते=पूरी की जाती है। तेन=इस कारण से। तन्मतम्=चार्वाकमत को। कथ्यते=आगे कहा जायगा ॥७९॥

भाषाप्रकाश—न्याय और वैशेषिक को एक मान लेने पर पाँच ही दर्शन होते हैं। अतः लोकायत दर्शन को सम्मिलित करने पर षड्दर्शन संख्या पूर्ण होती है, अतः अब लोकायत दर्शन का निरूपण किया जायगा ॥

लोकायतमत चार्वाक दर्शन को कहते हैं। यह मत नास्तिकमत है, जो कि अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है। आस्तिक दर्शनों के साथ ही यह मत भी सदा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। न्याय-सांख्य आदि आस्तिक दर्शनों में पूर्वपक्ष के रूप में इस मत का उल्लेख है और इसकी आलोचना भी की गई है। नास्तिक अनीश्वरवादियों में आचार्य बृहस्पति का शिष्य चार्वाक मुख्य है, किन्तु लोकायत मत से केवल चार्वाकमत का ही ग्रहण नहीं होता, अपितु चार्वाकमत से पहले भी इस मत के संस्थापक अनेक विद्वान हुए हैं और उन सबका मत लोकायत मत कहलाता है। इनमें चार्वाक मुख्य है, अतः इसे चार्वाक दर्शन भी कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चार्वाक किसी व्यक्तिविशेष का नाम नहीं है, अपितु "चारु वाक्यमिति चार्वाकः" अर्थात् जिस मत की बातें मन को अच्छी लगें, विषय-वासनाओं व भौतिक प्रवृत्तियों की ओर मन जाय—वह चार्वाक है।

चार्वाक दर्शन इस समय व्यवस्थित ग्रन्थाकार में उपलब्ध नहीं है, बल्कि केवल आस्तिक दर्शनों में पूर्वपक्ष के रूप में इसके फुटकर श्लोक ही उपलब्ध होते हैं। माधवाचार्य के सर्वदर्शनसंग्रह ग्रन्थ में सर्वप्रथम चार्वाक दर्शन का ही उल्लेख किया

गया है। लोकायतमत में चार्वाक के अतिरिक्त अन्य दार्शनिक भी हुए हैं, जिनका उल्लेख बौद्धग्रन्थों में प्राप्त होता है; जैसे अजित केश, कम्बल, पूर्ण काश्यप, मक्खलि-गोशाल, प्रकुद्ध कात्यायन आदि। इनके सिद्धान्तों का वर्णन आगे किया जायगा।

लोकायतमत पूर्णतया भौतिकवादी है। आध्यात्मिक व धार्मिक मान्यताओं का यह खण्डन करता है तथा मांसारिक सुख व भोगों में प्रवृत्त करता है। किमी भी देश में इम मत की प्रबलता तभी होती है जबकि लोग आध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान मे शून्य हों अथवा आध्यात्मिक दम्भ व धर्माडम्बर के प्रभाव में आकर लोग आलसी, अकर्मठ, उदामीन व दरिद्र बन गए हों। जब समाज में अध्यात्म व धर्म पर श्रद्धा अधिक हो जाती है तब धूर्त एवं दुष्ट प्रकृति के लोग धर्म के नाम पर सामाजिक श्रद्धा व आस्था का दुरुपयोग करते हुए धार्मिक ढोंग व अन्धविश्वास से अपना आर्थिक लाभ करके आलमी, अकर्मठ व दरिद्र बन जाते हैं तथा अध्यात्म व धर्म को कलंकित करते हैं। मनमानी कपोलकल्पित ग्रन्थों व सम्प्रदायों की रचना करके समाज को अज्ञान, अन्धविश्वास, दम्भ व पाखण्ड के गर्त में गिरा देते हैं।

भारतवर्ष अध्यात्मप्रधान देश है। यहाँ अतीत में कभी अध्यात्मवाद व धर्म का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि दुष्ट, दम्भी व पाखण्डी तथा लोभी प्रकृति के लोगों ने अध्यात्म व धर्म के स्वरूप को विकृत करके धर्माडम्बर व दिखावटी वैराग्य द्वारा राष्ट्र को आलसी व अकर्मठ बना दिया। लोग वैराग्य का ढोंग रच करके कर्तव्य कर्मों का परित्याग करने लगे, धर्म का ढोंग-धतूरा रच करके उसके नाम पर आजीविका चलाने लगे। धर्म की आड़ में भोगवाद चल पड़ा। श्रम करके नहीं, अपितु धर्म के नाम पर धोखा देकर आजीविका व भोगवाद चल पड़ा, वह फलने-फूलने लगा, देश का आर्थिक पतन होने लगा और दरिद्रता एवं अकर्मठता ने अड्डा बना लिया। ऐसी परिस्थिति में लोकायतमत के पैर जमने लगे। लोकायत-मत ने बजाय इसके कि अध्यात्म व धर्म के नाम पर आई बुराइयों-- दम्भ, पाषण्ड व अन्धविश्वास का खण्डन करके समाज को सच्चे अध्यात्म व धर्म का मार्ग दिखलाते, अपनी बौद्धिक अशक्तता व दिवालिएपन से अध्यात्म व धर्म का खण्डन कर डाला, भौतिकवाद व भोगवाद की स्थापना व प्रचार किया। संसार से उदासीन होकर वैराग्य वृत्ति में अपने कर्तव्य कर्मों का परित्याग करनेवाले तथा धर्म के नाम पर बिना श्रम के कमाने-खाने वालों की कड़ी आलोचना लोकायतमत वालों ने किया और देश की प्रवृत्ति को भौतिकवाद की ओर मोड़ दिया।

लोकायत मत में जहाँ भौतिकवादी प्रवृत्ति को प्रेरित करके उदासीनता, वैराग्य, अकर्मठता, आलस्य व धार्मिक ढोंग को समाप्त करने की क्षमता है, वहीं चारित्रिक व नैतिक पतन लाने की क्षमता भी है। अध्यात्म विज्ञान व धर्म में जो

विकृतियाँ आती हैं उनका कारण धर्म की आड़ में भौतिकवाद व भोगवाद ही है। उसी का विकसित रूप है—लोकायत दर्शन; जो मनुष्य के आध्यात्मिक व धार्मिक ज्ञान-विज्ञान व प्रवृत्तियों को कुण्ठित करके उन्हें भौतिकवाद व भोगवाद के गर्त में गिरा देता है। लोकायतमत तामसी विचारों व मनोवृत्तियों की देन है, जहाँ कुण्ठित दार्शनिक बुद्धि एवं सांसारिक वैभव व भोगों की लोलुपता मनुष्य व समाज का नैतिक व चारित्रिक पतन करते हुए मानव-जीवन में पशुता, अज्ञान, स्वार्थ, संघर्ष, भोग व विनाश का उपहार प्रदान करता है ॥७९॥

[चार्वाकमतम्]

लोकायता वदन्त्येवं नास्ति देवो न निर्वृतिः ।
धर्माधर्मौ न विद्येते न फलं पुण्यपापयोः ॥८०॥

तदेवाह—लोकायता इत्यादिना ।

लोकायता नास्तिकाः, एवममुना प्रकारेण वदन्ति । कथमित्याह—सर्वज्ञादिर्नास्ति, निर्वृतिर्मोक्षो नास्ति, अन्यच्च न विद्येते, कौ? धर्माधर्मौ, धर्मश्चाधर्मश्चेति द्वन्द्वः, पुण्यपापे न स्त इत्यर्थः । पुण्यपापयोर्धर्माधर्मयोः फलं स्वर्गनरकादिरूपं नेति नास्ति, तदपि पुण्यपापयोरभावे कौतस्त्यं तत्फलमित्यादि ।

तच्छास्त्रोक्तमेव सोल्लुण्ठं दर्शयन्नाह—तथा च तन्मतं—तथा चेत्युपदर्शने, तन्मतं प्रस्तावान्नास्तिकमतम् ॥८०॥

अन्वयः—लोकायता एवं वदन्ति देवः नास्ति निवृत्तिः न। धर्माधर्मौ न विद्येते पुण्यपापयोः फलं न ॥८०॥

सुधा—लोकायता—लोकमेव ज्ञानायतनं येषां ते चार्वाकादयः । एवम्=इत्थं, वदन्ति=कथयन्ति । देवः=ईश्वरः, नास्ति=न विद्यते । निवृत्तिः=मोक्षः, निःश्रेयसम्, न=नास्ति । धर्माधर्मौ=धर्मश्च अधर्मश्च, न=नैव, विद्येते=स्तः, पुण्य-पापयोः=सत्कर्मदुष्कर्मयोः, फलम्=विपाकः, न=नैव भवतीति ॥८०॥

पदार्थ—लोकायता=लोकायतमत वाले चार्वाकादि । एवम्=इस प्रकार । वदन्ति=कहते हैं कि । देवः=ईश्वर अथवा परमात्मा । नास्ति=नहीं है । निवृत्तिः=मोक्ष । न=नहीं होता । धर्माधर्मौ=धर्म और अधर्म । न विद्येते=नहीं होते । पुण्य-पापयोः=पुण्य और पाप का । फलम् न=फल भी नहीं होता । संसार का रचयिता, पालक व नाशक कोई ईश्वर नहीं है । मोक्ष, निवृत्ति, निर्वाण झूठा है । धर्म-अधर्म नहीं है । पाप और पुण्य का कोई फल नहीं होता ॥८०॥

भाषाप्रकाश—लोकायत मत के चार्वाकादि यह मानते हैं कि ईश्वर अथवा परमात्मा नहीं है और मोक्ष भी नहीं होता। न कोई धर्म है, न कोई अधर्म। पुण्य और पाप का कोई फल भी नहीं होता। लोकायत मत नास्तिक मत है। वह ईश्वर की सत्ता नहीं स्वीकार करता; न तो किसी को जगत् का कर्ता ही मानता है। इस मत में न कोई कर्म धर्म है, न ही कोई कर्म अधर्म है। न कोई कर्म पाप है, न ही कोई कर्म पुण्य है। पाप-पुण्य का कोई फल भी नहीं भोगना पड़ता। ईश्वर की सत्ता को न मानना, मोक्ष को न मानना, धर्म-अधर्म को न मानना एवं पापपुण्य का फल न मानना ही लोकामत मत का सिद्धान्त है ॥८०॥

एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः ।
भद्रे ! वृकपदं पश्य यद्वदन्ति बहुश्रुताः ॥८१॥

कथमित्याह—एतावानेवेत्यादिना ।

अयं लोकः संसार एतावानेव एतावन्मात्र एव यावान् यावन्मात्रमिन्द्रियगोचरः, इन्द्रियं स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रभेदात्पञ्चविधं तस्य गोचरो विषयः, पञ्चेन्द्रियव्यक्तीकृतमेव वस्त्वस्ति नापरं किञ्चन, अत्र लोकग्रहणाल्लोकस्थपदार्थसार्थस्य संग्रहः ।

तथा परे पुण्यपापसाध्यं स्वर्गनरकाद्याहुः, तदप्रमाणं प्रत्यक्षाभावादेव, अप्रत्यक्षमप्यस्तीति चेच्छशश्रृङ्गवन्ध्यास्तनन्धयादीनामपि भावोऽस्तु ।

तथा हि- स्पर्शनेन्द्रियेण तावन्मृदुकठोरशीतोष्णस्निग्धरूक्षादिभावा उपलभ्यन्ते ।

रसनेन्द्रियेण कटुकषायाम्लमधुरास्वादलेह्यचूष्यपेयादयो वेद्यन्ते ।

घ्राणेन्द्रियेण मृगमदमलयजघनसारागुरुप्रभृतिसुरभिवस्तुपरिमलोद्गारपरम्पराः परिचीयन्ते ।

चक्षुरिन्द्रियेण भूभूधरपुरप्राकारघटपटस्तम्भाम्भोरुहादिमनुष्यपशुश्वापदादिस्थावरजङ्गमपदार्थसार्था अनुभूयन्ते ।

श्रोत्रेन्द्रियेण प्रथिष्ठगाथकपथिकप्रथ्यमानतालमानमूर्च्छनाप्रेङ्खोलनाखेलन्मधुरध्वनय आकर्ण्यन्ते ।

इति पञ्चप्रकारप्रत्यक्षदृष्टमेव वस्तुतत्त्वं प्रमाणपदवीमवगाहते, शेषप्रमाणानामनुभवाभावादेव निरस्तत्वाद् गगनकुसुमवत् ।

ये चास्पृष्टमनास्वादितमनाघ्रातमदृष्टमश्रुतमप्याद्रियमाणाः स्वर्गमोक्षादिसुखपिपासाऽनुबन्धचेतोवृत्तयो दुश्चरतरतपश्चरणादिकष्टपिष्टिकया स्वजन्म क्षपयन्ति तन्महासाहसं तेषामिति ।

किं च – प्रत्यक्षमप्यस्तितयाऽभ्युपगम्यते चेज्जगदनपह्नुतमेव स्याद्, दरिद्रो हि स्वर्णराशिर्मेऽस्तीत्यनुध्याय हेलयैव दौःस्थ्यं दलयेद्; दासोऽपि स्वचेतसि स्वामितामवलम्ब्य किङ्करतां निराकुर्यादिति, न कोऽपि स्वानभिमतमालिन्यमश्नुवीत।

एवं न कश्चित्सेव्यसेवकभावो दरिद्रधनिभावो वा स्यात्, तथा च जगद्व्यवस्थाविलोपप्रसङ्ग इति सुस्थितमिन्द्रियगोचर एव प्रमाणम्।

ये चानुमानागमादिप्रामाण्यमनुमन्वानाः पुण्यपापव्यापारप्राप्यस्वर्गनरकादिसुखासुखं व्यवस्थापयन्तो वाचाटा न विरमन्ति तान् प्रति दृष्टान्तमाह—

भद्रे वृकपदं पश्येति। यथा हि कश्चित्पुरुषो वृकपददर्शनसमुद्भूतकुतूहलां दयितां मन्थरतरप्रसृमरसमीरणसमीकृतपांशुप्रकारस्वाङ्गुलिन्यासेन वृकपदाकारतां विधाय प्राह—हे भद्रे ! वृकपदं पश्य, कोऽर्थः ? यथा तस्या अविदितपरमार्थाया मुग्धाया विदग्धो वल्लभो वृकचरणनिरीक्षणाग्रहं कराङ्गुलिन्यासमात्रेण प्रलोभ्य पूरितवान्, एवममी अपि धर्मच्छद्मधूर्त्ताः परवञ्चनप्रवणा यत् किञ्चिदनुमानागमादिदाढर्यमादर्श्य व्यर्थं मुग्धजनान् स्वर्गादिप्राप्तिलभ्यभोगाभोगप्रलोभनया भक्ष्याभक्ष्यगम्यागम्यहेयोपादेयादिसङ्कटे पातयन्ति, मुग्धधार्मिकान्ध्यं चोत्पादयन्ति, एवमेवार्थं प्रमाणकोटिमधिरोपयन्तश्च यद् बहुश्रुताः परमार्थवेदिनो वदन्ति, वक्ष्यमाणपद्येनेत्यर्थः। ८१॥

अन्वयः—अयं लोकः यावान् इन्द्रियगोचरः एतावान् एव। भद्रे ! बहुश्रुताः यत् वदन्ति वृकपदं पश्य ॥८१॥

सुधा—अयं लोकः=संसारः, यावान्=यावन्मात्रम्, इन्द्रियगोचरः=घ्राणरसनचक्षुस्त्वक्श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः गोचरः=प्रत्यक्षविषयः, पञ्चेन्द्रियमनसा सम्यगनुभूतः, एतावान् एव=एतावन्मात्रमेव, पञ्चेन्द्रियव्यक्तीकृतमेव वस्त्वस्ति नापरं किञ्चन पुण्यपापसाध्यं स्वर्गनरकादिकमप्रमाणं, प्रत्यक्षाभावात् शशकशृंगवत् वन्ध्यापुत्रवद्वा। रसनेन्द्रियेण षड्विधः रसः, घ्राणेन्द्रियेण गन्धः, चक्षुरिन्द्रियेण रूपम्, श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दः, त्वगिन्द्रियेण स्पर्शः क्रमशः वेद्यन्ते। परिचीयते, अनुभूयते, आकर्ण्यते वेद्यते च पञ्चप्रकारप्रत्यक्षदृष्टमेव वस्तुतत्वं प्रमाणपदवीमवगाहते शेषप्रमाणानामनुभवाभावादेव निरस्तत्वात्, गगनकुसुमवत्। इत्थञ्च प्रत्यक्षमप्यस्ति तथाऽभ्युपगम्यते साम्यं व्यावहारिकं पूर्वजन्मपुण्यापुण्यसत्ताभावात् न स्यात् कोऽपि दरिद्रः कोऽपि धनिकः। दरिद्रो हि स्वर्णराशिर्मेऽस्तीत्यनुध्याय हेलयैव

दौःस्थ्यं दलयेत् दासोऽपि स्वचेतसि स्वामितामवलम्ब्य किंकरतां निराकुर्यात्; एवं न काश्चित्सेव्यसेवकभावो दरिद्रधनिभावो वा स्यात् ।

बहुश्रुताः=परमार्थवेदिनः आस्तिकाः विद्वान्सः, यत् वदन्ति=यत् कथयन्ति, अस्त्वीश्वरः परलोकः निवृत्तिः धर्मः अधर्मः पापपुण्ययोः फलादिकं सर्वमेव व्यर्थमेव, कल्पनामात्रं धूर्तप्रवञ्चनामात्रञ्च; यथा हि भद्रे ! वृकपदं पश्य, कश्चित्पुरुषो वृकपददर्शनसमुद्भूतकुतूहलां दयितां मन्थरतरप्रसृमरसमीरणसमीकृतपांशुप्रकारस्वांगुलिन्यासेन वृकपदाकारतां विधाय प्राह—हे भद्रे ! वृकपदं पश्य । तस्याः मुग्धायाः वल्लभः वृकचरणनिरीक्षणाग्रहं करांगुलिन्यासेन प्रलोभ्य पूरितवान्; एवममी धर्मछलछद्मधूर्ताचार्याः किञ्चिदनुमानागमप्रमाणमवलम्ब्य व्यर्थं मुग्धजनान् स्वर्गादिप्रलोभनया भक्ष्याभक्ष्यगम्यागम्यहेयोपादेयादिसंकटे पातयन्ति, मुग्धधार्मिकान्ध्यं चोत्पाद्य स्वाजीविकां समुपार्जयन्ति । यथाहि वृकपदं हिंसाभयकारकं तथैव बहुश्रुतानां वचनमपि ॥८१॥

पदार्थ—अयम्=यह लोक संसार । यावान्=जो कुछ । इन्द्रियगोचरः=रसना नासिका, नेत्र, कान व त्वचा—इन पाँच इन्द्रियों से अनुभव में आता है । एतावान्=बस वही सब कुछ है, उतना ही संसार है । बहुश्रुताः=परमार्थ व ईश्वर को मानने वाले विद्वान् । यद् वदन्ति=जो कुछ कहते हैं वह उसी प्रकार है जैसे भेड़िए का पैर । भद्रे=अपनी प्रियांगना से कहता है कि बहुश्रुताः यद् वदन्ति=बहुश्रुतों के वचन । वृकपदं=भेड़िए का पैर । पश्य=जानना । भेड़िए का पैर जितना खूंख्वार व खतरनाक होता है उसी की तरह इन बहुश्रुतों के वचन हैं । वह ईश्वर, परलोक, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य की बातें करके अनेक प्रकार का प्रलोभन देकर अनेक प्रकार का शोषण करते हैं । लोगों में अन्धविश्वास पैदा करके स्वार्थ सिद्ध करते हैं ॥८१॥

भावाप्रकाश—लोकायत मत में यह संसार, जिसे हम पाँचों ज्ञानेन्द्रियों से अनुभव करते हैं, यही सब कुछ है, इससे परे कुछ नहीं है । रसना, घ्राण, चक्षु, कान और त्वचा—यह पाँच इन्द्रियाँ हैं । रसना से सभी रसों का, नासिका से सब प्रकार के गन्ध का, चक्षु से रूप का, कान से शब्द एवं त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है । यही संसार है; इससे परे अनुभव में आनेवाला कोई तत्त्व नहीं है । न ईश्वर है, न आत्मा है, न पाप-पुण्य है, न स्वर्ग-नरक है, न धर्म है और न ही अधर्म है । सभी प्राणियों को सांसारिक सुख भोगने का समान अधिकार है । न कोई अमीर होना चाहिए, न कोई गरीब । न कोई दास, न कोई स्वामी; सब मनुष्य बराबर हैं, सबको सांसारिक सुख मिलना चाहिए । उपरोक्त विचारधारा के आधार पर दरिद्र भी स्वर्णराशि का हिस्सेदार बन सकता है और नौकर भी स्वामी बन कर अपना दुःख दूर कर सकता है ।

परमार्थ व मोक्षवादी विद्वान् जो ईश्वर, मोक्ष, धर्म, और पुण्य स्वर्ग का उपदेश देते हैं वह धोखामात्र है। जैसे किसी व्यक्ति की पत्नी ने पूछा कि भेड़िए का पैर कैसा होता है? तो उसने अपने हाथ की अंगुलियों को मोड़ करके बतलाया कि देखो यही भेड़िए का पैर है। जिस प्रकार भेड़िए का पैर भयानक व खतरनाक होता है उसी प्रकार इन आस्तिक बहुश्रुत विद्वानों के वचन भी हैं; जो आत्मा, ईश्वर, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य का प्रलोभन व भय दिखला करके भोले-भाले लोगों में अन्धश्रद्धा पैदा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं। वे दूसरों को त्याग का उपदेश देते हैं और स्वयं भोग में पड़ करके मौज उड़ाते हैं ॥८१॥

पिब खाद च जातशोभने! यदतीतं वरगात्रि! तन्न ते।
न हि भीरु! गतं निवर्त्तते समुदयमात्रमिदं कलेवरम् ॥८२॥

किङ्कर्तव्यमित्याह—पिबेत्यादिना।

हे जातशोभने! भावप्रधानत्वान्निर्देशानां, जातं शोभनत्वं वदननयनादिमत्त्वं यस्याः सेति तत्सम्बोधनम्, पिब पेयापेयव्यवस्थावैसंष्ठुल्येन मदिरादेः पानं कुरु। न केवलं पिब, खाद च, भक्ष्याभक्ष्यनिरपेक्षतया मांसादिकं भक्षय, यद्वा पिबेत्यधरादिपानं कुरु, खादेति भोगानुपभुङ्क्ष्वेति काम्युपदेशः, स्वयौवनं सफलीकुर्वित्यर्थः।

अथ सुलभमेव पुण्यानुभावाद्भवान्तरेऽपि शोभनत्वमिति परोक्तमाशङ्क्याह—वरगात्रि! यदतीतम्, अतिक्रान्तं यौवनादि तत्ते तव भूयो न; किन्तु जराजीर्णत्वमेव भविष्यतीत्यर्थः। जातशोभने-वरगात्रीतिसम्बोधनयोः समानार्थयोरप्यादरानुरागातिरेकान्न पौनरुक्त्यं दोषः। तदुक्तम्—

अनुवादादरवीप्साभृशार्थविनियोगहेत्वसूयासु।
ईषत्सम्भ्रमविस्मयगणनास्मरणेष्वपुनरुक्तम् ॥

ननु स्वेच्छयाऽविच्छिन्नं खादने पाने दुस्तरा परलोककष्टपरम्परा, सुलभं भवति सुकृतसञ्चये भवान्तरेऽपि यौवनादिकमिति पराशङ्कां दूषयन्नाह—न हि भीरु गतं निवर्तते। हे भीरु! परोक्तमात्रेण नरकादिप्राप्यदुःखभयाकुले! गतम्, इह भवातिक्रान्तं सुखयौवनादि न निवर्त्तते परलोके नाढौकते परलोकसुखाकांक्षया तपश्चरणादि-कष्टक्रियाभिरिहत्यसुखोपेक्षा व्यर्थेत्यर्थः।

अथ जन्यजनकसम्बन्धसद्भावादमुना कायेन परलोकेऽपि सहेतुकं सुखदुःखादिकं वेदितव्यमवश्यमेवेति चेद्? आह—समुदयमात्रमिदं कलेवरम्, इदं कलेवरं शरीरं समुदयमात्रं समुदयो मेलः वक्ष्यमाणचतुर्भूतानां संयोग-

स्तन्मात्रं मात्रशब्दोऽवधारणे भूतचतुष्टयसम्बन्ध एव कायो, न च पूर्वभवादिशुभाशुभकर्मविपाकवेद्यसुखदुःखादिसव्यपेक्ष इत्यर्थः, संयोगाश्च तरुशिखरावलीलीनशकुनिगणवत् क्षणतो विनश्वरास्तस्मात् परलोकानपेक्षया यथेच्छं पिब खाद चेति वृत्तार्थः ॥८२॥

अन्वयः—जातशोभने ! पिब खाद च। वरगात्रि ! यदतीतं तत् न ते। भीरु ! गतं नहि निवर्तते इदं कलेवरं समुदयमात्रम् ॥८२॥

सुधा—जातशोभने ! जातं शोभनं वदननयनादिकं यस्या सा सुन्दरि ! पिब=मदिरादि अधरादि पानं कुरु, खाद च=भोगानुपभुंक्ष्व मांसादिकं भक्षय, स्वादिष्टानि भोजनानि खादय। वरगात्रि !—वरं=शोभनं, गात्रं=शरीरं यस्या सा, यत् अतीतम्=यत् अतिक्रान्तं कालं यौवनादिकम्। तत् न ते=तव भूयो न जराजीर्णत्वमेव भविष्यति। भीरु ! नरकादिप्राप्यभयाकुले, गतम्=अतिक्रान्तं सुखयौवनादिकम्, न निवर्तते=न पुनः प्राप्यते।

इदं कलेवरम्=इदं शरीरम्, समुदयमात्रं—समुदयः=चतुर्भूतानां संयोगमात्रमेवास्ति। नास्ति फलं पुण्यपापयोः, नैवास्ति शुभाशुभं कर्म, तयोः नैवास्ति विपाकः। क्षणतो विनश्वरं शरीरम्; अतः—

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥८२॥

पदार्थ - जातशोभने=जन्मजात सुन्दरि ! पिब=पीओ। खाद च=और खूब खाओ। वरगात्रि=श्रेष्ठ सुन्दर शरीर वाली ! यदतीतम्=जो बीत जायगा। तन्न ते=वह तुम्हारा नहीं होगा। भीरु=पाप और नरक से डरने वाली ! गतम्=जो तुम्हारा यौवन वैभव बीत जायगा। न निवर्तते=वह फिर वापस नहीं आएगा। इदं कलेवरम्=यह शरीर। समुदयमात्रम्=पृथ्वी, जल, तेज और वायु—इन चारों भूतों का संयोगमात्र है। क्षण में ही नष्ट हो जाने वाली वस्तु है। अतः जब तक जिओ सुख से जिओ, कर्ज लेकर घी पीओ, यह शरीर मरने पर भस्म हो जायगा, फिर शरीर न मिलेगा ॥८२॥

भाषाप्रकाश—लोकायत मत का उपदेश है कि खूब पिओ और खाओ, मौज उड़ाओ। इसी में सुख है, परमानन्द है। किसी सुन्दरी स्त्री को सम्बोधन करके कहा गया है कि जो तुम्हारी जवानी का यह समय है, यह जो बीत जायगा वह तुम्हारा नहीं होगा। हे पाप और नरक से डरने वाली ! तुम्हारी जवानी का स्वर्णिम अवसर बीत जायगा तो फिर वापस नहीं मिलेगा; इसलिए पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक का विचार न करते हुए विषयों का भोग करो, क्योंकि यह शरीर अनित्य है,

क्षणभंगुर है, पृथ्वी-जल-तेज-वायु का संयोगमात्र है। समस्त संसार अनित्य एवं परिवर्तनशील है; अतः जबतक जिओ सुख से जिओ, कर्ज लेकर घी पीयो, क्योंकि यह शरीर मरने पर जब जल जायगा तो फिर वापस नहीं आयेगा ॥८२॥

किं च पृथ्वी जलं तेजो वायुर्भूतचतुष्टयम् ।
चैतन्यभूमिरेतेषां मानं त्वक्षजमेव हि ॥८३॥

चैतन्यमाह — किञ्चेति ।

किं चेत्युपदर्शने, पृथ्वी भूमिः, जलमापः, तेजो वह्निः, वायुः पवनः इति भूतचतुष्टयं तेषां चार्वाकाणां चैतन्यभूमिः चैतन्योत्पत्तिकारणं; चत्वार्यपि भूतानि संभूय सपिण्डं चैतन्यं जनयन्तीत्यर्थः। तु पुनः, मानं प्रमाणं हि निश्चितम् अक्षजमेव प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमित्यर्थः ॥८३॥

ननु भूतचतुष्टयसंयोगजदेहचैतन्योत्पत्तिः कथं प्रतीयताम्? इत्या-

अन्वयः—किं च एतेषा पृथ्वी जलं तेजो वायुः भूतचतुष्टयम् चैतन्यभूमिः हि मानं तु अक्षजमेव ॥८३॥

सुधा — किंच=अपरं किम्। एतेषाम्=लोकायतानां मते। पृथ्वी=क्षितिः। जलम्=आपः। तेजः=अग्निः। वायुः=पवनः। भूतचतुष्टयम्=चत्वारि भूतानि। चैतन्यभूमिः=चैतन्योत्पत्तिकारणम् आत्मनः जीवस्य कारणं वा। हि=यतः। अक्षजमेव तु=प्रत्यक्षमेव तत्र। मानम्=प्रमाणमस्ति ॥८३॥

पदार्थ—किंच=और क्या। एतेषाम्=लोकायत मत में। पृथ्वी=धरती। जलम्=पानी। वायुः=हवा। तेजः=अग्नि विद्युत। भूतचतुष्टयम्=यह चारो महाभूत। चैतन्यभूमिः=चेतना उत्पन्न करने वाले हैं; आत्मा-जीव के कारण हैं। हि=क्योंकि। प्रक्षजमेव तु=प्रत्यक्ष ही। मानम्=लोकायत मत में प्रमाण माना गया है ॥८३॥

भाषाप्रकाश— लोकायत मत मे पृथ्वी, जल, तेज और वायु—यही चार महाभूत माने गए हैं, यही संसार के कारण हैं, इन्हीं से सारा संसार बना है। इन्हीं चारो महाभूतों के संयोग से चेतना अथवा जीवात्मा तैयार होती है। जब चारो महाभूतों का मेल समाप्त हो जाता है तब इन्हीं के साथ चैतन्य आत्मा भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है। पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु चारो महाभूतों की सिद्धि में प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। लोकायतमत में केवल एक ही प्रमाण—प्रत्यक्ष माना गया है। लोकायत मत अनुमान, उपमान व शब्द प्रमाण को नहीं मानता। लोकायत दर्शन देहात्मवाद को मान्यता देता है। आस्तिक दर्शन चैतन्यगुण वाले आत्मा की सत्ता शरीर से पृथक् मानते हैं और यह मानते हैं कि आत्मतत्त्वज्ञानवान, कर्ता व भोक्ता

जड़ भूतों से पृथक् सूक्ष्म सत्ता वाला है। लोकायत दर्शन पूर्णतया नास्तिक दर्शन है। यह आत्मा की सत्ता चार महाभूतों के संयोग से मानता है, पृथ्वी-जल-तेज-वायु ही चेतना के कारण हैं, वही चेतना आत्मा है। जबतक चारो महाभूतों का मेल शरीर के रूप में रहता है तबतक चैतन्य जीवात्मा है। जब चारो महाभूतों के संयोग से बना पिण्डरूप यह शरीर समाप्त हो जाता है तब चैतन्य आत्मा भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है ॥८३॥

पृथ्व्यादिभूतसंहत्यां तथा देहादिसम्भवः।
मदशक्तिः सुराऽङ्गेभ्यो यद्वत्तद्वत्स्थिताऽऽत्मता ॥८४॥

ननु भूतचतुष्टयसंयोगजदेहचैतन्योत्पत्तिः कथं प्रतीयताम्? इत्याशङ्क्याह - **पृथ्व्यादिभूतसंहत्यामिति।**

पृथिव्यादीनि पृथिव्यप्तेजोवायुरूपाणि यानि भूतानि तेषां संहत्यां मेले संयोगे सति; तथेत्युपदर्शने देहादिसम्भवः, आदिशब्दादितरे भूधरादिपदार्था अपि चतुष्टयसंयोगजाता एव ज्ञेयाः। दृष्टान्तमाह—यद्वदिति। येन प्रकारेण सुराङ्गेभ्यो गुड़धातक्यादिभ्यो मद्याङ्गेभ्यो मदशक्तिरुन्मादकत्वं भवति, तद्वत्तथा भूतचतुष्टयसम्बन्धात् शरीर आत्मता स्थिता सचेतनत्वं भवति, जातमित्यर्थः ॥८४॥

अन्वयः—पृथिव्यादिभूतसंहत्यां तथा देहादिसंभवः यद्वत् सुराऽङ्गेभ्यः मदशक्तिः तद्वत् आत्मता स्थिता ॥८४॥

सुधा—पृथिव्यादि=पृथ्वीजलतेजोवायुरिति, भूतसंहत्याम्=चतुर्भूतसंयोगे, देहादि=चैतन्यात्मशरीरादि। संभवः=उत्पत्तिर्भवति। यद्वत्=यथा येन प्रकारेण, सुरांगेभ्यः=गुड़धातक्यादिभ्यः मद्यांगादिभ्यः, मदशक्तिः=उन्मादकत्वं भवति, तद्वत्=तेन प्रकारेण भूतचतुष्टयसंयोगात्, आत्मता=चैतन्यम्। स्थिता=जातमिति ॥८४॥

पदार्थ—पृथिव्यादिभूतसंहत्याम्=पृथ्वी-जल-तेज और वायु—इन चारो महाभूतों के संयोग से। तथा देहादिसंभवः=चैतन्य आत्मा व शरीर एवं समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। यद्वत्=जिस प्रकार। सुरांगेभ्यः=गुड़, महुवा आदि वस्तुयें, जिन्हें सड़ा करके शराब बनाई जाती है उनसे। मदशक्तिः=मादकता—नशा का गुण पैदा हो जाता है। तद्वत्=उसी प्रकार से। आत्मता=चारो भूतों के मेल से चैतन्य गुण वाला जीवात्मा। स्थिता=उत्पन्न हो जाता है, जिसकी शक्ति इन चारों भूतों में पहले से विद्यमान थी। जिस प्रकार गुड़, महुवा आदि में पहले से मादकता—नशा नहीं होती, किन्तु उन्हें जब सड़ा दिया जाता है तब मदिरा पैदा होती है उसी प्रकार चार महाभूतों के संयोग से चैतन्यात्मा तैयार होता है ॥८४॥

भाषाप्रकाश—पृथ्वी, जल, तेज और वायु—इन चारो भूतों के संयोग से शरीर, जीवात्मा तथा सारा जगत् उत्पन्न होता है। जब चारो महाभूतों के संयोग का नाश हो जाता है तब यह सब भी नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य जीवात्मा शरीर व सबके मूल कारण यही चार महाभूत है। इन्हीं चारो महाभूतों के संयोग से चैतन्य गुण वाला आत्मा भी उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार गुड़ महुवा आदि वस्तुएँ पहले से नशा गुण वाली नहीं होती, किन्तु उनमें उसकी शक्ति पहले से ही होती है और जब वे सड़ाई जाती हैं तो उनमें नशा गुण पैदा हो जाता है उसी प्रकार चारो महाभूतों के संयोग से चैतन्य आत्मा उत्पन्न होता है ॥८४॥

तस्माद् दृष्टपरित्यागाददृष्टे च प्रवर्तनम् ।
लोकस्य तद्विमूढत्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥

इति स्थिते तदुपदेशपूर्वकमुपसंहारमाह—तस्मादिति ।

तस्मादिति पूर्वोक्तानुस्मारणे. पूर्वं तस्मात्ततः कारणाद् दृष्टपरित्यागाद् दृष्टं पेयापेयखाद्याखाद्यगम्यागम्यानुरूपं प्रत्यक्षानुभाव्यं यत्सुखं; तस्य परित्यागाददृष्टे तपश्चरणादिकष्टक्रियासाध्यपरलोकसुखादौ प्रवर्तनं प्रवृत्तिः । चः समुच्चये । यत्तदोर्नैयत्यादद्ध्रं यत्सम्बन्धो ज्ञेयः, तल्लोकस्य विमूढत्वमज्ञानत्वं चार्वाकाः लोकायतिकाः प्रतिपेदिरे प्रतिपन्नाः, मूढलोका हि विप्रतारकवचनोपन्यासभासितज्ञानाः सांसारिकं सुखं परित्यज्य व्यर्थं स्वर्गं मोक्षपिपासया तपोजपध्यानहोमादिभिरिहत्यं सुखं हस्तगतमुपेक्षन्त इति ॥८५॥

अन्वयः—तस्मात् दृष्टपरित्यागात् अदृष्टे च प्रवर्तनम् चार्वाकाः लोकस्य तत् विमूढत्वम् प्रतिपेदिरे ॥ ८५॥

सुधा तस्मात्=ततः कारणात् । दृष्टपरित्यागात्=प्रत्यानुभाव्यं भोग्यं लोकसुखं तं विसर्जनात् । अदृष्टे=परलोके मोक्षे । प्रवर्तनम्=प्रवृत्तो भूत्वा सदाचरणम् । चार्वाकाः=लोकायताः । लोकस्य=धार्मिकानां मुमुक्षुजनानाम् । तत् विमूढत्वम्=अज्ञानत्वं जडत्वं वा । प्रतिपेदिरे=मन्यन्ते ॥८५॥

पदार्थ—तस्मात्=उपरोक्त कारणों से । दृष्टपरित्यागात्=सांसारिक विषय-भोगों व सुखों के त्याग से । अदृष्टे च=परोक्ष विषयों—परलोक, स्वर्ग, मोक्षादि में । प्रवर्तनम्=प्रयत्न करना । चार्वाकाः=चार्वाक मतवाले । लोकस्य=धार्मिकों व मुमुक्षुओं का । तत्=उसे । विमूढत्वम्=भ्रम, पागलपन व मूर्खता । प्रतिपेदिरे=मानते हैं । चार्वाक मत में सांसारिक विषय-भोगों व सुखों का परित्याग करके पारलौकिक व आध्यात्मिक विषयों में प्रयत्न करना धार्मिकों व मुमुक्षुओं की मूर्खता एवं पागलपन माना गया है ॥८५॥

भाषाप्रकाश—जब ईश्वर की सत्ता नहीं है, आत्मा चार महाभूतों के संयोग से बना है, उनका संयोग समाप्त होने पर आत्मा भी समाप्त हो जाता है, एक बार शरीर समाप्त हो जाने पर यह पुनः मिलता नहीं; पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, परलोक और मोक्ष की सत्ता नहीं है, वे केवल काल्पनिक हैं। ऐसी स्थिति में चार्वाक मत में ऐसे लोग महान् बेवकूफ होते हैं जो सांसारिक भोगों व सुखों का त्याग करके धर्माचरण, योगाभ्यास, भक्ति-साधना के लिए प्रयत्न करते हैं, सदाचार और उपासना का ढोंग बनाते हैं। ऐसे लोग महान् मूर्ख हैं जो प्रत्यक्ष सासांरिक भोगों का त्याग करते हैं और काल्पनिक के लिए प्रयास करते हैं। यत: जिसकी सत्ता ही नहीं, उसके लिए प्रयास भी व्यर्थ है ॥८५॥

साध्यावृत्तिनिवृत्तिभ्यां या प्रीतिर्जायते जने ।
निरर्था सा मता तेषां सा चाकाशात् परा न हि ॥८६॥

साध्यस्य मनीषितस्य कस्यचिद्वस्तुन आवृत्तिः प्राप्तिः, कस्यचिद्वस्तुनोऽनभीष्टस्य निवृत्तिरभावः, ताभ्यां जने लोके या प्रीतिर्जायत उत्पद्यते सा तेषां चार्वाकाणां निरर्थिका निरभिप्राया शून्या मताऽभीष्टा भवार्जितपुण्य-पापसाध्यं सुखदुःखादिकं सर्वथा न विद्यत इत्यर्थः, सा च प्रीतिराकाशाद् गगनात् परा न, हि यथाऽऽकाशं शून्यं तथैषाऽपि प्रीतिरभावरूपैवेत्यर्थः ॥८६॥

अन्वयः—साध्यावृत्तिनिवृत्तिभ्याम् जने या प्रीतिः जायते सा तेषां मते निरर्था हि सा च आकाशात् परा न ॥८६॥

सुधा साध्यावृत्तिनिवृत्तिभ्याम्—साध्ययोः=धर्ममोक्षयोः, आवृत्तिः=प्राप्तिः, लोकसुखस्य निवृत्तिः=परित्यागः, ताभ्याम्। जने=धार्मिकमुमुक्षुलोके, या प्रीतिः=धर्मे मोक्षे च निष्ठा भक्तिः, जायते=समुत्पद्यते, सा=भक्तिः अनुरक्तिः धार्मिकाणां मुमुक्षूणाम्, तेषां=लोकायतानाम्, मते=दर्शने, निरर्था=व्यर्थमेव, हि=यतः, सा=प्रीतिः भक्तिः, आकाशात्=गगनात् नीलरूपात्, परा न=नातिरिक्ता, यथाकाशं तस्य नीलरूपं शून्यं नास्ति किञ्चित् तत्त्वं सत्ता वा तथैव सा प्रीतिरपि निरभिप्राया मन्तव्येति ॥८६॥

पदार्थ—साध्यावृत्तिनिवृत्तिभ्याम्=धर्म, पुण्य, स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति एवं लौकिक सुखों तथा भोगों के परित्याग द्वारा। जने=धार्मिक मुमुक्षु लोगों में। या=जो। प्रीतिः=भक्ति निष्ठा। जायते=उत्पन्न होती है। सा=वह भक्ति प्रीति। तेषाम्=लोकायतों चार्वाकों के। मते=दर्शन में। निरर्था=व्यर्थ है। हि=क्योंकि। सा=वह प्रीति व भक्ति। आकाशात्=आकाश व उसके नील रूप के। परा न=अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥८६॥

भाषाप्रकाश—धर्म, ईश्वर एवं मोक्ष की प्राप्ति तथा सांसारिक सुखों व भोगों के त्याग से धार्मिक मुमुक्ष लोगों में धर्म, ईश्वर व मोक्ष के प्रति भक्ति व प्रीति की भावना है। लोकायत मत में वह आकाश व उसके नीले रूप की भांति निरर्थक व व्यर्थ है। जिस प्रकार आकाश शून्य है, उसका नीला रूप भ्रम है और उसकी कोई सत्ता नहीं होती उसी प्रकार धर्म व ईश्वर तथा मोक्ष के लिए भक्ति, अनुराग और परलोक में विश्वास भी व्यर्थ व निरभिप्राय हैं। उनकी न कोई सत्ता है, न ही महत्त्व है, वह केवल पागलपन है। वह केवल ऐसी जहरीली अफीम की नशा है, जो जीवन भर उसके सुखों व भोगों से अलग करके मानव जीवन को व्यग्र बना देता है ॥८६॥

लोकायतमतेऽप्येवं संक्षेपोऽयं निवेदितः।
अभिधेयतात्पर्यार्थः पर्यालोच्यः सुबुद्धिभिः ॥८७॥

इतिश्रीहरिभद्रसूरिकृतः षड्दर्शनसमुच्चयः
समाप्तः

उपसंहारमाह—लोकायतमतेऽप्येवमिति। एवममुना प्रकारेण लोकायतमतेऽप्ययं संक्षेपो निवेदितः, अपिः समुच्चये, न केवलं परमते, संक्षेप उक्तो लोकायतमतेऽपि।

अथ सर्वदर्शनसम्मतसङ्ग्रहे परस्परकल्पितानल्पविकल्पजल्परूपे निरूपिते किङ्कर्त्तव्यमूढानां प्राणिनां कर्त्तव्योपदेशमाह—अभिधेयेति। सुबुद्धिभिः पण्डितैरभिधेयतात्पर्यार्थः पर्यालोच्यः। अभिधेयं कथनीयं मुक्त्यङ्गतया प्रतिपाद्यं यद्दर्शनस्वरूपं तस्य तात्पर्यार्थः सारार्थो विचारणीयः। सुबुद्धिभिरति। शुद्धा पक्षपातरहिता बुद्धिर्येषामिति, न तु कदाग्रहग्रहिलैः, यदुक्तम्—

आग्रही बत निनीषति युक्तिं तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा।
पक्षपातरहितस्य हि तस्य यत्र तत्र मतिरेति निवेशम् ॥ इति।

दर्शनानां पर्यन्तैकसारूप्येऽपि पृथक् पृथगुपदेष्टव्याद्विमतिसम्भवे विमूढस्य प्राणिनः सर्वस्पृकतया दुर्लभं स्वर्गापवर्गसाधकत्वम्, अतो विमर्शनीयस्तात्त्विकोऽर्थः, यथा च विचारितं चिरन्तनैः।

श्रोतव्यः सौगतो धर्मः कर्त्तव्यः पुनरार्हतः।
वैदिको व्यवहर्तव्यो ध्यातव्यः परमः शिवः ॥

इत्यादि विमृश्य श्रेयस्करं रहस्यभ्युपगन्तव्यं कुशलमतिभिरिति पर्यन्तश्लोकार्थः ॥८७॥

सप्ताशीतिः श्लोकसूत्रं, टीकामानं विनिश्चितम् ।
सहस्रमेकं द्विशती द्वापञ्चाशदनुष्टुभाम् ॥

इतिश्रीहरिभद्रसूरिकृतषड्दर्शनसमुच्चये
मणिभद्रकृता लघुवृत्तिः समाप्ता

अन्वयः—एवं लोकायतमते अपि अयं संक्षेपः निवेदितः । सुबुद्धिभिः अभिधेयतात्पर्यार्थः पर्यालोच्यः ॥८७॥

सुधा एवम्=अमुना प्रकारेण । लोकायतमते अपि=चार्वाकदर्शनेऽपि । अयं संक्षेपः=समासः । निवेदितः=कथितः । सुबुद्धिभिः=पण्डितैः शास्त्रतत्त्वज्ञैश्च । अभिधेयतात्पर्यार्थः=प्रतिपाद्यसारार्थः । पर्यालोच्यः=परितः विचारणीयः समालोच्यः । शुद्धा पापरहिता बुद्धिर्येषां तैः विचक्षणैः विमर्शनीयः तात्त्विकोऽर्थः । यथा च विचारितं चिरन्तनैः

श्रोतव्यं श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तितः ।
मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः ॥
श्रोतव्यः सौगतो धर्मः कर्तव्यः पुनरार्हतः ।
वैदिको व्यवहर्तव्यो ध्यातव्यः परमः शिवः ॥

× × ×

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
द्विसहस्रअष्टाविंशतितमे वैक्रमाब्दे महादिने ।
चैत्रशुक्लद्वितीयायां सुधाव्याख्या समाप्यते ॥
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे गोनर्दो जनपदो महान् ।
गोण्डानाम्ना समाख्यातः अवतारो यत्र सूकरः ॥
शेषावतारो पतञ्जलिः जमदग्निः पराशरः ।
बभूवुः ऋषयश्चान्ये ज्ञानविज्ञानसाधकाः ॥
आसीत् जनपदे राजा देवीबक्शः प्रतापवान् ।
गौराङ्गैः समरं कृत्वा महावीरः तिरोहितः ॥
गवहानीनाम्ना ख्यातः ग्रामः तस्मिन् जनपदे ।
स्थितोऽस्ति कुटिलातीरे गोहानिर्यत्र न विद्यते ॥

तस्मिन्नेव ग्रामे हि त्रिफलापाण्डेयवंशजः ।
आसीत् सर्वसुखनाम्ना तपस्वी ज्ञानवान् द्विजः ॥
तस्यात्मजः देवदत्तः मुन्नानाम्ना तदात्मजः ।
तस्य पुत्रः मनिकरामः आसन् धीराः सुधार्मिकाः ॥
मनिकरामस्य पुत्रोऽहं रुद्रप्रकाशेति विश्रुतः ।
जननी मे च शिवपाली सती साध्वी दिवङ्गता ॥
अधीत्य वेदवेदाङ्गानि दर्शनशास्त्राणि मूलतः ।
पण्डितैः पदवी प्राप्ता मया दर्शनकेसरी ॥
संस्कृतसुधा कृता व्याख्या षड्दर्शनसमुच्चये ।
भाषाप्रकाशहिन्द्यां च विशद्व्याख्या कृता मया ॥८७॥

पदार्थ—एवम्=इस प्रकार। लोकायतमते=चार्वाकमत में। अपि=भी। अयम्=यह। संक्षेपः=संक्षिप्त वर्णन। निवेदितः=किया गया। सुबुद्धिभिः=बुद्धिमान शास्त्रज्ञों द्वारा। अभिप्रेयतात्पर्यार्थः=दर्शन के यथार्थ स्वरूप का। पर्यालोच्यः=समालोचनापूर्वक विचार करना चाहिए ॥८७॥

भाषाप्रकाश—इस प्रकार बौद्ध, न्याय, सांख्य, जैन, जैमिनीय और वैशेषिक दर्शनों के अतिरिक्त लोकायत मत का भी संक्षिप्त वर्णन किया गया। लोकायत में चार्वाक के अतिरिक्त भी विचारक हुए हैं; जैसे—अजितकेश, कम्बल, मक्खलिगोशाल; पूर्णकाश्यप, प्रक्रुद्ध कात्यायन आदि। अजितकेश दान, यज्ञ, हवन आदि को निष्फल मानते थे। उनके मत में पाप-पुण्य का कोई फल नही, माता पिता नहीं, उनके प्रति कोई धर्म नहीं। सत्यासद कोई श्रमण नहीं; मनुष्य चार भूतों का बना पिण्डमात्र है, उनके संयोग के समाप्त होने पर मरने के बाद कुछ नहीं। अजितकेश का विचार था कि दान-पुण्य का उपदेश मूर्ख लोग करते हैं। आस्तिकवाद झूठा है। मक्खलिगोशाल के मत में प्राणियों के क्लेश का कोई कारण नहीं है, विना कारण के ही प्राणी दुःखी होते हैं, विशुद्धि का भी कोई कारण नहीं है और विना कारण के ही विशुद्धि होती है। बल नहीं, वीर्य नहीं, पराक्रम नहीं, सभी प्राणी नियति के वशीभूत होकर सुख-दुःख का अनुभव करते हैं। संसार में सब कुछ नियति के द्वारा ही होता है। पूर्णकाश्यप के मत में अच्छे-बुरे कर्म निष्फल हैं। दुष्कर्म करने, हिंसा, चोरी, डकैती करने, परस्त्री-गमन करने, झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। यज्ञ, दान करने से कोई पुण्य नहीं होता। प्रक्रुद्ध कात्यायन के मत में सब वस्तुएँ अचल हैं, नित्य है। कोई कर्म किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता है; अतः कर्म करना निष्फल है। संसार का मूल तत्त्व एक है, उसका कोई स्पर्श नहीं कर सकता। यह सभी मत लोकयत मत के अन्तर्गत ही हैं। चार्वाक इस मत में प्रमुख था, इसीलिए इस मत को चार्वाक दर्शन कहते हैं।

अनेक दर्शनसिद्धान्तों का अवलोकन व अध्ययन करके मानव बुद्धि का भ्रमित हो जाना स्वाभाविक बात है, किन्तु ग्रन्थकार अत्यन्त उदारवादी विद्वान् थे। इसीलिए कारिका के अन्त में निर्देश दिया कि विद्वानों को चाहिए कि विभिन्न मतों व सिद्धान्तों की समीक्षा करते हुए परम सत्य का अनुसन्धान व निर्णय करें। सत्यासत्य-विवेक के आधार पर सभी मतों में समन्वय की भावना से परम सत्य सिद्धान्तों का निर्णय करें। सत्य का ग्रहण एवं असत्य का परित्याग करना चाहिए। अत: विभिन्न मतों व सिद्धान्तों की समीक्षा करके सत्य का निर्णय करना चाहिए। विद्वान् का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह विभिन्न मतों व सिद्धान्तों की पूर्ण जानकारी करके सत्य पर शोध व अनुसन्धान करे।

सभी दर्शनों के मतों व सिद्धान्तों का अध्ययन व मनन करने पर वस्तुत: दो ही मत सामने आते हैं—१. आस्तिक व २. नास्तिक। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त—ये छ: दर्शन आस्तिक व वैदिक दर्शन हैं, जिनमें भौतिक तत्त्वज्ञान से लेकर ब्रह्मज्ञानपर्यन्त विचार व निर्णय हैं। वैदिक दर्शन अत्यन्त प्राचीन हैं। गौतम, कणाद, कपिल, पतञ्जलि, जैमिनि एवं वेदव्यास द्वारा ये बनाए हुए हैं। उनमें वेदों के आधार व मर्यादा का परित्याग नहीं किया गया है। वैदिक ज्ञान-विज्ञान व अध्यात्म ज्ञान का विकास वैदिक दर्शनों में है। जैन एवं बौद्ध दर्शन आस्तिक एवं अवैदिक दर्शन हैं। पूर्वतीर्थङ्करों व महावीर स्वामी के उपदेशों के आधार पर आधारित जैन दर्शन है। बौद्ध दर्शन के आधार गौतमबुद्ध के उपदेश हैं। जैन एवं बौद्ध आस्तिक होते हुए भी अवैदिक हैं। बौद्ध दर्शन के चार सम्प्रदाय हैं—१. माध्यमिक, २. योगाचार, ३. सौत्रान्तिक और ४. वैभाषिक।

लोकायत मत पूर्णतया नास्तिक मत है। चार्वाक अथवा लोकायत को मत कहा जा सकता है, दर्शन नहीं। सूक्ष्म बुद्धि से अथवा अलौकिक प्रत्यक्ष द्वारा पदार्थज्ञान व आत्मज्ञान ही दर्शन है। लोकायत मत में न तो सूक्ष्म बुद्धि है और न ही अलौकिक प्रत्यक्ष। इसमें केवल सामान्य स्थूल बुद्धि की तर्क व युक्तियाँ है एवं अध्यात्म विज्ञान व धर्म के प्रति विद्रोह व प्रतिक्रिया है। इसमें केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की ही मान्यता है और सांसारिक सुख व भोगों को भोगने की उत्कट लालसा है।

लोकायतमत में अनुमान व शब्द प्रमाण को न मानना, पदार्थों में आकाश तत्त्व को भी न मानना लोकायत मत के चिन्तकों के बौद्धिक दिवालिएपन का लक्षण है। लोकायत अथवा चार्वाक मत के मुख्य हेतु चार हैं—१. बौद्धिक व तार्कि कुण्ठा तथा अशक्तता, २. सांसारिक भोगों में आसक्ति व उनकी लालसा, ३. धर्म व अध्यात्म के प्रति द्वेष व विद्रोह तथा ४. अनैतिकता एवं दानवी मनोवृत्तियाँ व आसुरी सम्पत्तियाँ। लोकायत मत मे सर्वत्र बौद्धिक एवं तार्किक कुण्ठा व असमर्थता है।

लोकायत मत के विचारक व माननेवाले दया के पात्र हैं, उनके पास बस इतनी ही तर्क व बुद्धि है कि जो कुछ वह इन्द्रियों से अनुभव करते हैं उतना ही उनके लिए प्रमाण है। उनका तर्क व अनुभव पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु तक ही पहुँचता है। आकाश भी उनसे छूट जाता है और वे वहीं से वापस चले आते हैं। आगे जाने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। अनुमान तो पशुओं में भी होता है और बहुत-सा कार्य वे अनुमान के आधार पर ही करते हैं, जिसे देख कर हम भी चकित हो जाते हैं, किन्तु इन लोकायत मत वालों के पास पशुओं जितनी भी बुद्धि नहीं है। फिर बुद्धि के अभाव में अनुमान कहाँ से हो? शब्द प्रमाण की तो बात ही क्या है। इनमें न तो कोई आप्त है और न ही यथार्थ वक्ता, बल्कि सब के सब आँख के अन्धे और गाँठ के पूरे हैं। जब अलौकिक प्रत्यक्ष की क्षमता ही इनमें नहीं है तो फिर ये किस बात का शब्द प्रमाण मानें? हाँ, इतना तो अवश्य है कि लोकव्यवहार में भी, जो कि इनके प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत है जो आँखों से देखते होंगे वही उतना मानते होंगे; उसके अतिरिक्त किसी के कहने-सुनने से ये कुछ भी नहीं मानते होंगे। न तो इन्हें इतिहास मान्य होना चाहिए और न ही भूगोल; क्योंकि जब इतिहास की घटनाओं को स्वयं देखा ही नहीं तब किसी के कहने से मानने का कोई औचित्य भी नहीं। ऐसा करने से तो वह शब्द प्रमाण का आधार हो जायगा। इनके मत में बच्चों को भूगोल वही अध्यापक पढ़ा सकता है जिसने सारे संसार का भ्रमण करके स्वयं अपनी आखों से सब-कुछ देखा हो और विद्यार्थी भी उसे तभी मान सकते हैं जबकि वे स्वयं जाकर दुनियाँ को अपनी आँखों से देख लें, अन्यथा शब्द प्रमाण को मानना पड़ेगा और ऐसा करने से तो लोकायत मत की लुटिया ही डूब जायगी। शब्द प्रमाण को न मानने के कारण लोकायत मत में न तो किसी को माता माना जा सकता है और न ही पिता; क्योंकि उनकी संभोग क्रिया व गर्भाधान को तो आखों से देखा नहीं और न ही किसी के कहने से वह मानना है, क्योंकि शब्द प्रमाण को वे मानते नहीं। जब माता-पिता ही नहीं तो भाई, बहन, नाना, बाबा, मामा आदि सभी सम्बन्धी स्वयमेव समाप्त हो गए। उनके मत में मानना है तो केवल लोकायत मत की बकवास करने वाले गुरुओं को, जिनके पेट उनके शिष्य भरें, उन्हें रोटी-कपड़ा दें, मकान दें, भोगसामग्री दें। वे धर्म को मानते नहीं, इसलिए किसी के पति-पत्नी होने की भी बाधा नहीं; गुरु ने यदि माँगा तो शिष्य बहन और बेटी को भी लाकर भोगराग के लिए उपस्थित कर देगा। वाह रे बुद्धि के दिवालिए लोकायत मत वालों! तुम्हारे अनुमान व शब्द प्रमाण के न मानने से ही इतना बड़ा झंझट खड़ा हो गया और इतिहास, भूगोल, विज्ञान, खगोल आदि विद्याएँ भी तुम्हारे हाथों से निकल गयीं। तुम्हारे प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने पढ़ाई-

लिखाई सब झूठे हैं; माता-पिता, भाई-बहन आदि सम्बन्ध भी तुमने समाप्त कर दिए। अब बचा क्या है? तुमने मनुष्य को पशुता से भी तुच्छ स्थिति में पहुँचा दिया। इससे बढ़ करके बुद्धि की कमी व तर्क की असमर्थता और क्या होगी? क्योंकि तर्क तो अनुमान व शब्द के विना हो ही नहीं सकता। उस तर्क को तो तुमने पहले ही छान-घोंट करके पी लिया। वस्तुत: लोकायत मत तुम्हारे नशे में चूर रहने की स्थिति का चिन्तन है, जिसे किसी बेहोश अथवा पागल के बकवास के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वयं नशा खा करके संसार को क्यों भ्रम में डाल रहे हो?

सासारिक भोगों में आसक्त एवं अनुरक्त होने के कारण ही लोकायत मत ने भोग के नशे में ईश्वर, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य सबका खण्डन कर डाला। इस मत ने जब लोक का ही खण्डन कर डाला तो परलोक की बात कौन करे। "भोगैश्वर्य-प्रसक्तानां धर्मज्ञानं न विधीयते" अर्थात् जिस मनुष्य का मन भोग और ऐश्वर्य के नशे में डूबा है उसे ईश्वर, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता; क्योंकि उसकी बुद्धि तो तमोगुण के प्रभाव से आच्छादित है। वह अन्धे के समान है; अत: उसके लिए न ईश्वर है, न धर्म है, न अधर्म है, न पाप है, न पुण्य। यदि वह ईश्वर को मानेगा तो फिर वह स्वयं कैसे ईश्वर बन सकेगा? यदि धर्म-अधर्म, पाप, और पुण्य को भी मान लेगा तब माता-बहन-लड़की के साथ व्यभिचार कैसे करेगा? विना श्रम किए ही दूसरों की वस्तुओं को चोरी-डकैती करके प्राप्त कैसे करेगा? मदिरा मांस का सेवन कैसे कर सकेगा? अत: अन्धाधुन्ध सांसारिक भोग की लालसा में ईश्वर एवं धर्म का खण्डन करके उसकी बाधा मिटाते हुए उसने लोकायतमत की कल्पना कर डाली। लोकायत मत के आधार पर कोई सरकार व कानून भी नहीं होना चाहिए; क्योंकि यह सब भी मनमानी भोगवाद में बाधक एवं व्यर्थ हैं। धर्म और अध्यात्म भोगवाद में बाधक हैं, इसलिए उनका भी खण्डन करना आवश्यक व स्वाभाविक है। इसीलिए लोकायत मत में धर्म व अध्यात्म के प्रति द्वेष व विद्रोह है। लोकयत मत मानता है कि शरीर और भोग क्षणभंगुर हैं। धर्म और अध्यात्म विज्ञान में शरीर और भोग की क्षणभंगुरता को सिद्ध करके उनको छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है, जबकि लोकायतमत में उनको भोगने के लिए आतुरता की प्रेरणा है।

लोकायत मत वाले "भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता" अर्थात् "भोगों को नहीं भोगा बल्कि भोगों ने हमीं को भोग करके जर्जर कर दिया" का सिद्धान्त मानते हैं। लोकायत का तत्त्वज्ञान भी बड़ा विचित्र है। चारो भूतों के संयोग से चैतन्यात्मा ठीक उसी प्रकार बन जाता है जैसे महुआ को सड़ा करके शराब बनता है। उन भूतों के वियोग से चैतन्य सदा के लिए समाप्त हो जाता है। लोकायत

मत वालों के शरीर में चार आत्माएँ है—पृथ्वी, जल तेज और वायु की। इन्होंने आपस में विचार किया कि चारो मिल कर शरीर व चैतन्य बन करके भोगों को भोगा जाय। ऐसी स्थिति में यदि लोकायत मत वालों की पिटाई की जाय तो चारो आत्माएँ अलग-अलग चिल्लाना शुरु कर देंगी; अतः चारो के मिले पिण्ड व लोकायत मत वालों को चौपटानाथ कहा जाय तो कोई अनुचित न होगा।

लोकायत मत अनैतिकता एवं आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देता है, जिससे समाज का सांसारिक, भौतिक व व्यावहारिक जीवन अत्यन्त दुःखद, अव्यवस्थित, कलहपूर्ण व उद्देश्यविहीन हो जाता है। संसार में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कंस, सम्राट सिकन्दर आदि लोकायत मत के ही अनुयायी व उपहारस्वरूप थे, जिनके मरने के बाद ही जनता ने चैन की सांस ली और उनको मारने वालो को भगवान् मान करके पूजना शुरु किया। इस प्रकार लोकायत मत आसुरी मत है, जिसके तर्क व मानव जीवन के दृष्टिकोण मनुष्य को मानव से दानव बनाते हैं। धर्म की आड़ में ढ़ोंग और अन्धविश्वास के द्वारा भोग एवं ऐश्वर्य का सुख लेने वाले मठाधीश आज के प्रच्छन्न लोकायत हैं, जो कि लोकायत मत से भी अधिक भयंकर अपराधी हैं वे ही एवं लोकायत मत के सच्चे जनक हैं ॥८७॥

इतिश्रीहरिभद्रसूरिकृतषड्दर्शसमुच्चये आचार्यश्रप्रकाशदर्शनकेसरिकृत-सुधासंस्कृतव्याख्यासमन्वितभाषाप्रकाशव्याख्या समाप्ता

व्याख्याकार-परिचय

सरयू के उत्तर तट पर जो, गोनर्द नाम का जनपद है।
गोण्डा जिसको अब कहते हैं, वह क्षेत्र जहाँ पर सूकर हैं ॥
शेषावतार पातंजलि मुनि, जमदग्नि पराशर हुए यहाँ।
तपसी अरु ज्ञानी विज्ञानी, प्रख्यात ऋषि मुनि हुए यहाँ ॥
अत्यन्त प्रतापी राजा थे, जनपद के देवीबख्श हुए।
गोरों से युद्ध किया जिसने, लड़ करके अन्तर्ध्यान हुए ॥
इस जनपद में कुटिलातट पर, विख्यातग्राम गवहानी है।
गोमातृवंश की किसी तरह, भी जहाँ न होती हानी है ॥
त्रिफला पाण्डेय कुल में पैदा, थे नाम सर्वसुख महातपी।
उनके आत्मज देवदत्त हुए, उनके सुत मुन्ना धर्मधनी ॥
मुन्ना के मानिकराम हुए, जो मेरे पूज्य पिता जी थे।
माता शिवपाली देवी थीं, साध्वी धर्मात्मा सती व्रती ॥
उन दो की कृपा मेरे ऊपर, वह कभी न भूली जा सकती।
प्रस्तुत पुस्तक उनको अर्पित, परलोक में सद्गति हो उनकी ॥
वेदों उनके अंगों को पढ़, दर्शन में मैं निष्णात हुआ।
दर्शनकेसरि की पदवी से, पण्डितपरिषद में ख्यात हुआ ॥
आठवीं शदी के जैनमुनी, हरिभद्रसूरि विख्यात हुए।
षड्दर्शन लिखा समुच्चय जो, जिससे जग में प्रख्यात हुए ॥
उस पर मैंने अपनी व्याख्या, भाषाप्रकाश हिन्दी में लिखा।
संस्कृत में संस्कृतसुधा लिखा, अन्वयपद व्याख्या साथ लिखा ॥
विक्रमी सहस्र दो अट्ठाइस, में शुक्ला चैत्र द्वितीया को।
संस्कृत टीका हिन्दी व्याख्या, है अर्पण किया सुधीजन को ॥
ईश्वर सबका कर्ता-धर्ता, हर्ता प्रेरक पूरे जग का।
मैं उसी शक्ति का लेशमात्र, है प्रेरक वह मेरे मग का ॥
मैं पराशक्ति को नमन करुं, अरु ध्यान धरुं परमेश्वर का।
पाठक जन का कल्याण करे, अज्ञान हरे उनके मन का ॥
श्रुति वाक्यों का श्रवण करे, युक्ति से उसका मनन करे।
मन से परिपक्व ज्ञान करके, फिर सदा उसी का ध्यान करे ॥
फिर ज्ञान अमृत का रूप धरे, प्रज्ञा की ज्योति जले जगमग।
दर्शन के ज्ञान का रूप यही, देखो जग जीवन दुर्गम मग ॥

परिशिष्टम्

मलधारिश्रीराजशेखरसूरिप्रणीतः

षड्दर्शनसमुच्चयः

अथ प्रस्तावना

नत्वा निजगुरून् भक्त्या स्मृत्वा वाङ्मयदेवताम् ।
सर्वदर्शनवक्तव्यं वक्ति श्रीराजशेखरः ॥ १ ॥
धर्मः प्रियः सर्वलोके तं ब्रूयुर्दर्शनानि षट् ।
तेषां लिङ्गं च भेषे च आचारे दैवते गुरौ ॥ २ ॥
प्रमाणतत्त्वयोर्मुक्तौ तर्के भेदो निरीक्ष्यते ।
मुक्तिरष्टाङ्गयोगेनेत्येतत् साधारणं वचः ॥ ३ ॥
जैनं सांख्यं जैमिनीयं यौगं वैशेषिकं तथा ।
सौगतं दर्शनान्येवं नास्तिकं तु न दर्शनम् ॥ ४ ॥

[अथ जैनमतम्]

तत्र जैनमते लिङ्गं रजोहरणमादिमम् ।
मुखवस्त्रं च वेषश्च चोलपट्टादिकः स्मृतः ॥ ५ ॥
विस्तरस्त्वोघनिर्युक्तेर्ज्ञेयो वेषादिगोचरः ।
आचारः पञ्चसमिति-गुप्तित्रितयलक्षणः ॥ ६ ॥
ईर्य्याभाषैषणाऽऽदाननिक्षेपोत्सर्गसंज्ञकाः ।
पञ्चाहुः समितीस्तिस्रो गुप्तीस्त्रियोगनिग्रहात् ॥ ७ ॥
तीर्थङ्कराश्चतुर्युक्ता विंशतिर्वृषभादयः ।
क्लिष्टाष्टकर्मनिर्मुक्ताः केवलज्ञानभास्कराः ॥ ८ ॥
महाव्रतधरो धीरः सर्वागमरहस्यवित् ।
क्रोधमानादिविजयी निर्ग्रन्थो गुरुरुच्यते ॥ ९ ॥
प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्वे प्रमाणे इह स्मृते ।
तत्र प्रमेयं स्याद्वादाधिष्ठितं द्रव्यषण्मयम् ॥१०॥
धर्माधर्मौ नभः कालः पुद्गलश्चेतनस्तथा ।
द्रव्यषट्कमिदं ख्यातं तद्भेदास्त्वागमे स्मृताः ॥११॥
जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमाश्रवसंवरौ ।
बन्धो विनिर्जरामोक्षौ नवतत्त्वो मताऽर्हताम् ॥१२॥

चैतन्यलक्षणो जीवः स्यादजीवस्ततोऽन्यथा ।
सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं दुष्कर्मपुद्गलाः ॥१३॥
कषाया विषया योगा इत्याद्या आश्रवा मताः ।
आश्रवाद्विरमणं यत्तत् संवर इति स्मृतः ॥१४॥
शुभाशुभानां ग्रहणं कर्मणां बन्ध इष्यते ।
पूर्वोपार्जितकर्मौघजरणं निर्जरा स्मृता ॥१५॥
कर्मक्षयेण जीवस्य स्वस्वरूपस्थितिः शिवम् ।
एषां नवानां श्रद्धाने चारित्रात्तत्तु लभ्यते ॥१६॥
श्वेताम्बरा वन्द्यमाना धर्मलाभं प्रचक्षते ।
शुद्धां माधुकरीं वृत्तिं सेवन्ते भोजनादिषु ॥१७॥
ख्याताः प्रमाणमीमांसा प्रमाणोक्तिसमुच्चयः ।
नमःचक्रवालतर्कः स्याद्वादकलिका तथा ॥१८॥
प्रमेयपद्ममार्तण्डस्तत्त्वार्थः सर्वसाधनः ।
धर्मसंग्रहणीत्यादितर्कौघा जिनशासने ॥१९॥
जैने मत उभौ पक्षौ श्वेताम्बरदिगम्बरौ ।
श्वेताम्बरः पुरा प्रोक्तः कथ्यतेऽथ दिगम्बरः ॥२०॥
दिगम्बराणां चत्वारो भेदा नाग्न्यव्रतस्पृशः ।
काष्ठासङ्घो मूलसङ्घः सङ्घौ माथुरगोप्यकौ ॥२१॥
पिच्छिका चमरीबालैः काष्ठासङ्घे प्रतिष्ठिता ।
मूलसङ्घे मयूराणां पिच्छैर्भवति पिच्छिका ॥२२॥
पिच्छिका माथुरे सङ्घे मूलादपि हि नादृता ।
मयूरपिच्छिका गोप्याः धर्मलाभं भणन्ति ते ॥२३॥
धर्मवृद्धिगिरः शेषाः गोप्याः स्त्रीमुक्तिभाषिणः ।
गोप्यादन्ये त्रयः सङ्घाः प्राहुर्नो निर्वृतिं स्त्रियाः ॥ ४॥
शेषास्त्रयश्च गोप्याश्च केवलभुक्तिं न मन्वते ।
नास्ति चीवरयुक्तस्य निर्वाणं सद्व्रतेऽपि हि ॥२५॥
द्वात्रिंशदन्तरायाः स्युर्मलाश्चैव चतुर्दश ।
भिक्षाऽटने भवन्त्येषां वर्जनीयास्तदागमे ॥२६॥
शेष श्वेताम्बरैस्तुल्यमाचारे दैवते गुरौ ।
श्वेताम्बरप्रणीतानि तर्कशास्त्राणि मन्वते ॥२७॥
स्याद्वादविद्याविद्योतात् प्रायः साधर्मिका अमी ।
परमष्टसहस्री या न्यायकैरवचन्द्रमाः ॥२८॥

सिद्धान्तसार इत्याद्यास्तर्काः परमकर्कशाः ।
तेषां जयश्रीदानाय प्रगल्भन्ते पदे पदे ॥२९॥
जिनकल्पादयो भेदा व्युच्छिन्नाः साम्प्रतं कलौ ।
वर्तमानं ततः प्रोक्तं सर्वं ज्ञेयं जिनागमात् ॥३०॥
सम्यग् जैनं मतं ज्ञात्वा योगेऽष्टाङ्गे रमेत यः ।
स कर्मलाघवं कृत्वा लब्धा सौख्यपरम्पराम् ॥३१॥

अथ सांख्यमतम्

अथ सांख्यमतं ब्रूमस्ते त्रिदण्डैकदण्डकाः ।
कौपीनं वसनं तेषां धातुरक्ताम्बराश्च ते ॥३२॥
क्षुरमुण्डा एणचर्मासना द्विजगृहाशनाः ।
पञ्चग्रासीपराश्चैव द्वादशाक्षरजापिनः ॥३३॥
ॐ नमो नारायणाय तद्भक्ताः प्रवदन्त्यदः ।
प्रणामकाले तेऽप्याहुः पदं तत्तु नमोऽन्तकम् ॥३४॥
बीटेति भारते ख्याता दारवी मुखवस्त्रिका ।
दयानिमित्तं भूतानां मुखनिःश्वासरोधिका ॥३५॥

यदाहुस्ते —

घ्राणादनुप्रयातेन श्वासेनैकेन जन्तवः ।
हन्यन्ते शतशो ब्रह्मन्नणुमात्राक्षरवादिना ॥३६॥
दयार्थं जलजीवानां गलनं धारयन्ति ते ।
शास्त्रेषूपदिशन्त्येवं भक्तानां पुरतः सदा ॥३७॥
षट्त्रिंशदङ्गुलायामं विंशत्यङ्गुलविस्तृतम् ।
दृढं गलनकं कुर्याद् भूयो जीवान् विशोधयेत् ॥३८॥
म्रियन्ते मिष्टतोयेन पूतराः क्षारसम्भवाः ।
क्षारतोयेन तु परे न कुर्यात् सङ्करं ततः ॥३९॥
लूताऽऽस्यतन्तुगलितैकबिन्दौ सन्ति जन्तवः ।
सूक्ष्मा भ्रमरमानास्ते नैव मान्ति त्रिविष्टपे ॥४०॥
कुसुम्भकुङ्कुमाम्भोवन्निचितं सूक्ष्मजन्तुभिः ।
न दृढेनापि वस्त्रेण शक्यं शोधयितुं जलम् ॥४१॥

उत्तरमीमांसायां गलनकविचारोऽयम्

सांख्या निरीश्वराः केचित् केचिदीश्वरदेवताः ।
ये ते निरीश्वरास्तेऽमी नारायणपरायणाः ॥४२॥

विष्णोः प्रतिष्ठां कुर्वन्ति सांख्यशासनसूरयः ।
चैतन्यप्रमुखैः शब्दैस्तेषामाचार्य उच्यते ॥४३॥
प्रत्यक्षमनुमानं च शाब्दं चेति प्रमात्रयम् ।
अन्तर्भावोऽत्र शेषाणां प्रमाणानां सयुक्तिकः ॥४४॥
अमीषां सांख्यसूरीणां तत्त्वानां पञ्चविंशतिः ।
सत्त्वं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद् गुणत्रयम् ॥४५॥
एतेषां या समाऽवस्था सा प्रकृतिः किलोच्यते ।
प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका ॥४६॥
ततः सञ्जायते बुद्धिर्महानिति यकोच्यते ।
अहङ्कारस्ततोऽपि स्यात् ततः षोडशको गणः ॥४७॥
स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं च पञ्चमम् ।
पञ्चबुद्धीन्द्रियाण्याहुस्तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥४८॥
पायूपस्थवचः पाणिपादाख्यानि मनस्तथा ।
अन्यानि पञ्चरूपाणि तन्मात्राणीति षोडश ॥४९॥
रूपात्तेजो रसादापो गन्धाद् भूमिः स्वरान्नभः ।
स्पर्शाद् वायुस्तथा चैवं पञ्चभ्यः पञ्चभूतकम् ॥५०॥
एवं चतुर्विंशतितत्त्वरूपं निवेदितं सांख्यमते प्रधानम् ।
अन्यश्च कर्ता विगुणश्च भोक्ता तत्त्वं पुमान्नित्यचिदभ्युपेतः ॥५१॥
अमूर्तश्चेतनो भोगी नित्यः सर्वगतोऽक्रियः ।
अकर्त्ता निर्गुणः सूक्ष्म आत्मा कापिलदर्शने ॥५२॥
प्रकृतेर्विरहो मोक्षस्तन्नाशे स स्वरूपगः ।
बध्यते मुच्यते चैव प्रकृतिः पुरुषो न तु ॥५३॥
सांख्यानां मतवक्तारः कपिलासुरिभार्गवाः ।
उलूकः पञ्चशिखश्चेश्वरकृष्णस्तु शास्त्रकृत् ॥५४॥
तर्कग्रन्था एतदीया माठरस्तत्त्वकौमुदी ।
गौडपादाऽऽत्रेयतन्त्रे साङ्ख्यसप्ततिसूत्रयुक् ॥५५॥
काश्यां प्राचुर्यमेतेषां बहवो मासोपवासिकाः ।
धूम्रमार्गानुगा विप्रा अर्चिर्मार्गानुगास्त्वमी ॥५६॥
वेदप्रियास्ततो विप्रा यज्ञमार्गानुगामिनः ।
हिंसादिवेदविरताः सांख्या अध्यात्मवादिनः ॥५७॥
स्वकीयस्य मतस्यैते महिमानं प्रचक्षते ।
यदि सांख्यमते भक्तिस्तदा मुक्तिर्विना श्रमम् ॥५८॥

उक्तञ्च माठरप्रान्ते—

हस पिब लल खाद मोद नित्यं भुङ्क्ष्व च भोगान् यथाऽभिलाषम् ।
यदि विदितं ते कपिलमतं तत् प्राप्स्यसि मोक्षसौख्यमचिरेण ।।५९।।

अथ मीमांसकमतम्

अथ मीमांसकं ब्रूमो जैमिनीयापराभिधम् ।
जैमिनीया एकदण्डास्त्रिदण्डा अपि सांख्यवत् ।।६०।।
मीमांसको द्विधा कर्मब्रह्ममीमांसकस्तथा ।
वेदान्ती मन्यते ब्रह्म कर्म भट्टप्रभाकरौ ।।६१।।
ते धातुरक्तवसना मृगचर्मोपवेशिकाः ।
कमण्डलुधरा मुण्डा भाट्टाः प्राभाकराश्च ते ।।६२।।
वेदान्तध्यानमेवैकमाचारस्तैरुरीकृतः ।
तेषां मते नास्ति देवः सर्वज्ञादिविशेषणः ।।६३।।
तस्मादतीन्द्रियार्थानां साक्षाद् द्रष्टुरभावता ।
नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथार्थत्वविनिर्णयः ।।६४।।
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः ।
ततो धर्मस्य जिज्ञासा कर्त्तव्या धर्मसाधनी ।।६५।।
नोदनालक्षणो धर्मो नोदना तु क्रियां प्रति ।
प्रवर्तकं वचः प्राहुः स्वःकामोऽग्निं यथा यजेत् ।।६६।।
वेद एव गुरुस्तेषां वक्ता कश्चित्परो न हि ।
ततः स्वयं ते संन्यस्तं संन्यस्तमिति भाषिणः ।।६७।।
यज्ञोपवीतं प्रक्षाल्य पिबन्ति तज्जलं शुचि ।
एते सांख्यानुगा वेषात् तत्त्वेऽतिमहती भिदा ।।६८।।
षट्प्रमाणस्पृशो भाट्टास्तन्नामानि प्रचक्ष्महे ।
प्रत्यक्षमनुमानं च शाब्दं चोपमया सह ।।६९।।
अर्थापत्तिरभावश्च भाट्टानां षट्प्रमाः स्मृताः ।
प्रभाकरमते पञ्च ते ह्यभावं न मन्वते ।।७०।।
एकमेवाद्वितीयं स्याद् ब्रह्म तत्त्वं महाफलम् ।
प्रपञ्चः स्तम्भकुम्भादिस्तेषां शास्त्रे निरर्थकः ।।७१।।
मीमांसको द्विजन्मेवेत्यतः शूद्रान्नवर्जकः ।
न पौरुषकृता वेदाः पारम्पर्येण तद्ग्रहात् ।।७२।।
मीमांसकानां चत्वारो वेदास्तेषु कुटीचरः ।
बहूदकश्च हंसश्च तथा परमहंसकः ।।७३।।

कुटीचरो मठावासी यजमानपरिग्रही ।
बहूदको नदीतीरे स्नातो नैरस्यभैक्ष्यभुक् ॥७४॥
हंसो भ्रमति देशेषु तपःशोषितविग्रहः ।
यः स्यात्परमहंसस्तु तस्याचारं वदाम्यहम् ॥७५॥
स ईशानीं दिशं गच्छन् यत्र निष्ठितशक्तिकः ।
तत्रानशनमादत्ते वेदान्तध्यानतत्परः ॥७६॥
परः पर इहोत्कृष्टो याज्यास्तेषां तु वाडवाः ।
सांख्यवत्प्रकृतेर्भेदात् मोक्षो जीवस्य तन्मते ॥७७॥

गार्गीस्मृतिमध्यगाः श्लोकाः—

त्रिदण्डी सशिखो यस्तु ब्रह्मसूत्री गृहच्युतः ।
सकृत् पुत्रगृहेऽश्नाति यो याति स कुटीचरः ॥७८॥
कुटीचरस्य रूपेण ब्रह्मभिक्षो जिताशनः ।
बहूदकः स विज्ञेयो विष्णुजापपरायणः ॥७९॥
ब्रह्मसूत्रशिखाहीनः कषायाम्बरदण्डभृत् ।
एकरात्रिं वसेद् ग्रामे नगरे च त्रिरात्रिकम् ॥८०॥
विप्राणामावसथेषु विधूमेषु गताग्निषु ।
ब्रह्मभिक्षां चरेद्धंसः कुटिकावासमाचरेत् ॥८१॥
हंसस्य जायते ज्ञानं तदा स्यात्परमो हि सः ।
चातुर्वर्ण्यंप्रभोक्ता च स्वेच्छया दण्डभृत्तदा ॥८२॥
प्रपञ्चमिथ्या कठवल्लिका च ख्यातं जने भागवतं पुराणम् ।
इत्यादिशास्त्राणि बहूनि तेषां तत्सम्प्रदायस्तु कृशोऽत्र लोके ॥८३॥

अथ योगमतम्

अथ योगमतं ब्रूमः शैवमित्यपराभिधम् ।
ते दण्डधारिणः प्रौढकौपीनपरिधायिनः ॥८४॥
कम्बलिकाप्रावरणा जटापटलशालिनः ।
भस्मोद्धूलनकर्त्तारो नीरसाहारसेविनः ॥८५॥
दोर्मूले तुम्बकभृतः प्रायेण वनवासिनः ।
आतिथ्यकर्मनिरताः कन्दमूलफलाशनाः ॥८६॥
सस्त्रीका अथ निःस्त्रीका निःस्त्रीकास्तेषु चोत्तमाः ।
पञ्चाग्निसाधनपराः प्राणलिङ्गधराः करे ॥८७॥
विधाय दन्तपवनं प्रक्षाल्यांघ्रिकराननम् ।
स्पृशन्ति भस्मनाऽङ्गं त्रिस्त्रिः शिवध्यानतत्पराः ॥८८॥

यजमानो वन्दमानो वक्ति तेषां कृताञ्जलिः।
ॐ नमः शिवायेत्येवं शिवाय नम इत्यसौ ॥८९॥
तेषां च शङ्करो देवः सृष्टिसंहारकारकः।
तस्यावताराः सारा ये तेऽष्टादश तदर्चिताः ॥९०॥
तेषां नामान्यथ ब्रूमो नकुलीशोऽथ कौशिकः।
गार्ग्यो मैत्रः कौरुषश्च ईशानः षष्ठ उच्यते ॥९१॥
सप्तमः पारगार्ग्यस्तु कपिलाण्डमनुष्यकौ।
अपरकुशिकोऽत्रिश्च पिङ्गलाक्षोऽथ पुष्पकः ॥९२॥
बृहदाचार्योऽगस्तिश्च सन्तानः षोडशः स्मृतः।
राशीकरः सप्तदशो विद्यागुरुस्थापरः ॥९३॥
एतेऽष्टादश तीर्थेशास्तैः सेव्यन्ते पदे पदे।
पूजनं प्रणिधानं च तेषां ज्ञेयं तदागमात् ॥९४॥
अक्षपादो गुरुस्तेषां नेन ते ह्याक्षपादकाः।
उत्तमां संयमावस्थां प्राप्ता नग्ना भ्रमन्ति ते ॥९५॥
प्रमाणानि च चत्वारि प्रत्यक्षं लैङ्गिकं तथा।
उपमानं च शाब्दं च तत्फलानि पृथक्-पृथक् ॥९६॥
तत्त्वानि षोडशामुत्र प्रमाणादीनि तद्यथा।
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्च प्रयोजनम् ॥९७॥
दृष्टान्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽवयवस्तर्कनिर्णयौ।
वादो जल्पो वितण्डा च हेत्वाभासाश्छलानि च ॥९८॥
जातयो निग्रहस्थानान्येषां व्ययस्तु दुस्तरः।
आत्यन्तिकस्तु दुःखानां वियोगो मोक्ष उच्यते ॥९९॥
जयन्ताचार्यरचितो न्यायतर्कोऽतिदुस्तरः।
अन्यस्तूदयनाचार्यो ग्रन्थप्रासादसूत्रभृत् ॥१००॥
भासर्वज्ञो न्यायसारतर्कसूत्रविधायकः।
न्यायसाराभिधे तर्के टीका अष्टादश स्फुटाः ॥१०१॥
न्यायभूषणनाम्नी तु टीका तासु प्रसिद्धिभाक्।
अयमेषां विशेषस्तु यत्प्रजल्पन्ति पर्षदि ॥१०२॥
शैवीं दीक्षां द्वादशाब्दीं सेवित्वा योऽपि मुञ्चति।
दासीदासोऽपि भवति सोऽपि निर्वाणमृच्छति ॥१०३॥
एतेषु निर्विकारा ये मीमांसां दर्शयन्ति ते।
तत्र पद्यमिदं चास्ति मोक्षमार्गप्ररूपकम् ॥१०४॥

न स्वर्धुनी न फणिनो न कपालदाम
नेन्दोः कला न गिरिजा न जटा न भस्म ।
यत्रास्ति नान्यदपि किञ्चिदुपास्महे तद्
रूपं पुराणमुनिशीलितमीश्वरस्य ॥१०५॥
स एव योगिनां सेव्यो योऽर्वाचीनस्तु योगभाक् ।
स ध्यायमानो राज्यादिसुखलुब्धैर्निषेव्यते ॥१०६॥

उक्तं च तैः स्वयोगशास्त्रे—

वीतरागं स्मरन् योगी वीतरागत्वमश्नुते ।
सरागं ध्यायतः पुंसः सरागत्वं तु निश्चितम् ॥१०७॥
येन येन हि भावेन युज्यते यन्त्रवाहकः ।
तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो मणिर्यथा ॥१०८॥
श्रुतानुसारतः प्रोक्तं नैयायिकमतं मया ।
एतेषामेव शास्त्रेभ्यस्तांस्तान् भावान् विदुर्बुधाः ॥१०९॥
एतेषां यजमानस्तु सुताराहृदयेश्वरः ।
सत्यवादी हरिश्चन्द्रो रामलक्ष्मणपूर्वजः ॥११०॥
भरटानां व्रतादाने वर्णव्यक्तिर्न काचन ।
यस्य पुनः शिवे भक्तिर्व्रती स भरटो भवेत् ॥१११॥
अमीषां सर्वतीर्थेषु भरटा एव पूजकाः ।
शेषा नमस्कारकराः सोऽपि कार्यो न सन्मुखः ॥११२॥

अथ वैशेषिकमतम्

अथ वैशेषिकं ब्रूमः पाशुपतान्यनामकम् ।
लिङ्गादि यौगवत्तेषां ते ते तीर्थकरा अपि ॥११३॥
वैशेषिकाणां यौगेभ्यो मानतत्त्वगता भिदा ।
प्रत्यक्षमनुमानं च मते तेषां प्रमाद्वयम् ॥११४॥
अवशेषप्रमाणानामन्तर्भावोऽत्र तैर्मतः ।
तत्त्वानि तु षडेवात्र द्रव्यप्रभृतकान्यहो ॥११५॥
द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं च चतुर्थकम् ।
विशेषसमवायौ च तत्त्वषट्कं हि तन्यते ॥११६॥
तत्र द्रव्यं नवधा भूजलतेजोऽनिलान्तरिक्षाणि ।
कालदिगात्ममनांसि च गुणः पुनः पञ्चविंशतिधा ॥११७॥
स्पर्शरसरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगौ ।
परिमाणं च पृथक्त्वं तथा परत्वापरत्वे च ॥११८॥

बुद्धिः सुखदुःखेच्छा धर्माधर्मप्रयत्नसंस्काराः ।
द्वेषः स्नेहगुरुत्वे द्रवत्ववेगौ गुणा एते ॥११९॥
उत्क्षेपावक्षेपावाकुञ्चनकं प्रसारणं गमनम् ।
पञ्चविधं कर्मैतत् परापरे द्वे तु सामान्ये ॥१२०॥
तत्र परं सत्ताख्यं द्रव्यत्वाद्यपरमथ विशेषस्तु ।
निश्चयतो नित्यद्रव्यवृत्तिरन्त्यो विनिर्दिष्टः ॥१२१॥
य इहायुतसिद्धानामाधाराधेयभूतभावानाम् ।
सम्बन्ध इह प्रत्ययहेतुः स च भवति समवायः ॥१२२॥
यौगे वैशेषिके तन्त्रे प्रायः साधारणी क्रिया ।
आचार्यः शङ्कर इति नाम प्रागभिधापरम् ॥१२३॥
अमीषां तर्कशास्त्राणि षट् सहस्राणि कन्दली ।
श्रीधराचार्यरचिता प्रशस्तकरभाष्यकम् ॥१२४॥
तत्र सप्तशती मानं सूत्रं तु त्रिशतीमितम् ।
व्योमशिवाचार्यकृता टीका व्योममतिर्मता ॥१२५॥
सा स्यान्नव सहस्राणि परा तु किरणावली ।
सा तूदयनसंदृब्धा उद्देशात् षट्सहस्रिका ॥१२६॥
श्रीवत्साचार्यरचिता टीका लीलावती मता ।
सापि स्यात् षट् सहस्राणि एकं त्वात्रेयतन्त्रकम् ॥१२७॥
तत्तु सम्प्रति व्युच्छिन्नं शिष्या मन्दोद्यमा यतः ।
आचारव्यवहारौ च प्रायश्चित्तं च ते विदुः ॥१२८॥
जीवस्यात्यन्तिको दुःखवियोगो मोक्ष इष्यते ।
यौगानां च तथैवोक्तः प्रायः साधर्मिका यतः ॥१२९॥
शिवेनोलूकरूपेण कणादस्य मुनेः पुरः ।
मतमेतत् प्रकथितं तत औलूक्यमुच्यते ॥१३०॥
अक्षपादेन ऋषिणा रचितत्वात्तु यौगिकम् ।
आक्षपादमिति ख्यातं प्रायस्तुल्यं मतद्वयम् ॥१३१॥

अथ बौद्धमतम्

अथ बौद्धमतं वक्ष्ये मौण्ड्यं कृत्तिः कमण्डलुः ।
लिङ्गं तेषां रक्तवस्त्रं वेषः शौचक्रिया बहुः ॥१३२॥
धर्मबुद्धसंघरूपं तेषां रत्नत्रयं मतम् ।
तारा देवी पुनस्तेषां सर्वविघ्नोपघातिनी ॥१३३॥
सप्ततीर्थङ्करास्तेषां कण्ठे रेखात्रयाङ्किताः ।
विपश्यी शिखी विश्वभूः क्रकुच्छन्दश्च काञ्चनः ॥१३४॥

काश्यपश्च सप्तमस्तु शाक्यसिंहाऽर्कबान्धवः ।
तथा राहुलसूः सर्वार्थसिद्धो गौतमान्वयः ॥१३५॥
मायाशुद्धोदनसुतो देवदत्ताग्रजश्च सः ।
शौद्धोदनिधर्मकीर्तिप्रमुखा गुरवो मताः ॥१३६॥
प्रत्यक्षमनुमानं च द्वे प्रमाणे तु तन्मते ।
चतुर्णामार्यसत्यानां दुःखादीनां प्ररूपकः ॥१३७॥
सर्वज्ञस्तन्मते बुद्धः स प्रमेयचतुष्कवाक् ।
दुःखं समुदयो मार्गो निरोधश्चेति तात्त्विकम् ॥१३८॥
दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्तिताः ।
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥१३९॥
समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽखिलः ।
आत्माऽऽत्मीयस्वभावाख्यः समुदयः स उदाहृतः ॥१४०॥
क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना तु या ।
स मार्ग इह विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते ॥१४१॥
सुगताचाररत्नस्य ज्ञाननिर्मलता हि या ।
सा मुक्तिर्मन्यते बौद्धैः कैश्चित्कैश्चिच्चित्तः क्षयः ॥१४२॥
आत्मानं मन्वते नैते ज्ञानमेव तु मन्वते ।
भवान्तरे सहचरं सन्तानस्थं क्षणक्षयि ॥१४३॥
चत्वारो बौद्धभेदाः स्युर्भक्तितस्तेषां पृथक् पृथक् ।
काव्यादमुष्माद् ज्ञातव्यास्तन्मयप्रतिपादितात् ॥१४४॥
अर्थो ज्ञानसमन्वितो मतिमता वैभाषिकेणेष्यते
प्रत्यक्षेण हि बाह्यवस्तुविसरः सौत्रान्तिकैराद्दृतः ।
योगाचारमतानुगैरभिमता साकारबुद्धिः परा
मन्यन्ते बत मध्यमाः कृतधियः स्वच्छां परां संविदम् ॥१४५॥
तर्कः कमललैलश्च तथा न्यायप्रवेशकः ॥१४६॥
तर्कभाषा हेतुबिन्दुर्न्यायबिन्दुस्तथाऽर्चटः ।
ज्ञानपारमिताद्यास्तु ग्रन्थाः स्युर्दश तन्मते ।
प्रासादा वर्तुलास्तेषां बुद्धाण्डक इति स्मृताः ॥१४७॥
मृद्वी शय्या प्रातरुत्थाय पेया मध्ये भक्तं पानकं चापराह्णे ।
द्राक्षाखण्डः शर्करा चार्द्धरात्रे मोक्षश्चान्ते शाक्यसिंहेन दृष्टः ॥१४८॥

अथाष्टाङ्गयोगावश्यकता

उक्ता लिङ्गादयो भेदा दर्शनानां शिवैषिणाम् ।
तद्विस्तरस्तु न प्रोक्तो यथाज्ञानमुदीरितः ॥१४९॥

अष्टाङ्गयोगसिद्ध्यर्थं दध्युर्लिङ्गानि लिङ्गिनः ।
सर्वे प्राहुस्तमष्टाङ्गं तत्स्वरूपं वदाम्यथ ॥१५०॥
अहिंसासूनृतास्तेयब्रह्माकिञ्चनता यमाः ।
नियमा शौचं सन्तोषः स्वाध्यायतपसी अपि ॥१५ ॥
देवताप्रणिधानं च करणं पुनरासनम् ।
प्राणायामः प्राणयमः श्वासप्रश्वासरोधनम् ॥१५२॥
प्रत्याहारस्त्विन्द्रियाणां विषयेभ्यः समाहृतिः ।
धारणा तु क्वचिद् ध्येये चित्तस्य स्थिरबन्धनम् ॥१५३॥
ध्यानं तु विषये तस्मिन्नेकप्रत्ययसंततिः ।
समाधिस्तु तदेवार्थमात्राभासनरूपकम् ॥१५४॥
एवं योगो यमाद्यङ्गैरष्टभिः सम्मतोऽष्टधा ।
मोक्षोपायो योगो ज्ञानश्रद्धानचरणात्मकः ॥१५५॥
निवर्तको भवेद् धर्मो परिव्राजां शिवैषिणाम् ।
राज्यादिभोगमिच्छूनां गृहिणां तु प्रवर्तकः ॥१५६॥
सर्वसावद्यविरतिधर्मः सिद्ध्यै निवर्तकः ।
इष्टापूर्तादिको धर्मो भवेद् भूत्यै प्रवर्तकः ॥१५७॥

नास्तिकदर्शनखण्डनम्

धर्माधर्मविधातारं जीवं दर्शनिनो विदुः ।
नास्तिकास्तं न मन्यन्ते पुण्यापुण्यबहिर्मुखाः ॥१५८॥
तेऽधिपर्षद् वदन्त्येवं नास्ति जीवो न कर्म च ।
धर्माधर्मौ न विद्येते तत। किं नु तयोः फलम् ॥१५९॥
एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः ।
भद्रे ! वृकपदं पश्य यद् वदन्त्यबहुश्रुताः ॥१६०॥
पिब खाद च चारुलोचने ! यदतीतं वरगात्रि ! तन्न ते ।
न हि भीरु ! गतं निवर्तते समुदयमात्रमिदं कलेवरम् ॥१६१॥
पृथ्वी जलं तथा तेजो वायुर्भूतचतुष्टयम् ।
प्रमाणभूमिरेतेषां मानं त्वक्षजमेव हि ।१६२॥
पृथ्व्यादिभूतसंहृत्यां यदा देहादिसंगतिः ।
मदशक्तिः सुराङ्गेभ्यो यद्वत् तद्वच्चिदात्मता ॥१६३॥
तस्माद् दृष्टपरित्यागाद् यददृष्टे प्रवर्तनम् ।
तद्धि लोकस्य मूढत्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥१६४॥
क्रमेण खण्डनं तेषां जीवस्तावत्प्रपद्यताम् ।
अहं दुःखी सुखी चाहमिति प्रत्यययोगतः ॥१६५॥

घटं वेद्म्यहमित्यत्र त्रितयं प्रतिभासते ।
कर्म क्रिया च कर्त्ता च, तत्कर्त्ता किं निषिध्यते ॥१६६॥
शरीरमेव चेत्कर्तृ न कर्त्तृ तदचेतनम् ।
भूतचैतन्ययोगाच्च चेतनं, तदसङ्गतम् ॥१६७॥
मया दृष्टं श्रुतं स्पृष्टं घ्रातमास्वादितं स्मृतम् ।
इत्येककर्त्तृका भावा भूतचिद्वादिनः कथम् ॥१६८॥
स्वसंवेदनतः सिद्धे स्वदेहे चेतनात्मनि ।
परदेहेऽपि तत्सिद्धिरनुमानेन साध्यते ॥१६९॥
बुद्धिपूर्वा क्रिया दृष्टा स्वदेहेऽन्यत्र तद्गति ।
प्रमाणबलतः सिद्धा चेतना नातिवार्यते ॥१७०॥
तत्परलोकिनः सिद्धौ कर्मबन्धो न दुर्घटः ।
विचित्राध्यवसायस्थः स हि बध्नात्यनादितः ॥१७१॥
पुण्यपापमयं कर्म चीयते वाऽपचीयते ।
तद्वशात् सुखदुःखानि न तु यादृच्छिकान्यहो ॥१७२॥
नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात् ।
अपेक्षातो हि भावानां कादाचित्कत्वसम्भवः ॥१७३॥
स्तन्यपानाभिलाषो यत् प्रथमं बालके भवेत् ।
पूर्वजन्माभ्यासतोऽसौ तस्मिन् जन्मन्यशिक्षणात् ॥१७४॥
तस्मान्नास्तिकवाक्येषु रतिः कर्तुं न युज्यते ।
आत्मा ज्ञानी कर्ममुक्तः परलोकी च बुध्यताम् ॥१७५॥
स चाष्टाङ्गेन योगेन कर्मोन्मूल्य समन्ततः ।
आप्नोति मुक्तिं तत्रोच्चैरानन्दं स्वादयत्यहो ॥१७६॥
सादिकमनन्तमनुपमाव्ययाबाधं स्वभावजं सौख्यम् ।
प्राप्तः स केवलज्ञानदर्शनो मोदते मुक्तः ॥१७७॥
सर्वथाऽप्यजिघांसूनां गुरुदेवहितैषिणाम् ।
अदीर्घमत्सराणां च मुक्तिरासन्नवर्तिनी ॥१७८॥
कालस्वभावनियतिचेतनेतरकर्मणाम् ।
भवितव्यतया पाके मुक्तिर्भवति नान्यथा ॥१७९॥
बालावबोधनकृते मलधारिसूरिः श्रीराजशेखर इति प्रथमानबुद्धिः ।
सम्यग्गुरोरधिगतोत्तमतर्कशास्त्रः षड्दर्शनीमिति मनाक् कथयाम्बभूव ॥१८०॥

॥ इति श्रीराजशेखरसूरिकृतः षड्दर्शनसमुच्चयः ॥